

भूमिका ।

गीता घनमोल रख है । जिस तरह घन-
मोल रख बड़ी कठिनतासे मिलते हैं,
उसी तरह इस गीताके महान उद्देश्य,
शुभकर उपदेश और कठोरतर विषयभी
बड़ी कठिनता से समझमें आते हैं । फिर सुभक्त सरीखे
अल्पज्ञ और अत्यन्त तुच्छ बुद्धिवाले मनुष्यकी क्या
सामर्थ्य है कि इस ग्रन्थकी भूमिका लिख सके । लिखना
इतनाही है कि इस वेद-मयी, सर्व-शास्त्रमयी, और
तत्त्वज्ञान-मयी गीतामें दिये हुए श्रीकृष्ण भगवानके संस्कृत
सरीखे उपदेश, केवल हिन्दी जाननेवालों की समझमें न
आनेके कारण अनसमाजका उतना उपकार नहीं होता
जितना कि होना चाहिये और न गीताकी रचनाके
उद्देश्यकी पूर्णतया सिद्धि ही होती है, तथा संसार इस
दुर्लभ अमृतको देख देख तथा पूज पूजकर ही बिना
पान किये रह जाता है ।

ऐसा न होना चाहिये । उचित तो यह है कि बालकपनसे ही इसके अर्थका थोड़ा थोड़ा बीज बालकोंके कोमल हृदयपर आरम्भसे ही बो दिया जाय, जिसमें उनको बुद्धिकी वृद्धिके साथ ही साथ वेद-व्यासके उद्देश्यकी भी कुछ सिद्धि होती जाय तथा जगत्का कुछ उपकार भी हो । बस, इसी उद्देश्यसे तथा यही विचारकर कि जिन महाशयोंका संस्कृतमें उतना बड़ा चढ़ा अभ्यास नहीं है कि वे गीता सरीखे कठोरतर ग्रन्थका आशय समझ कर परब्रह्म जनार्दनके उपदेशोंको समझ सकें, मैंने अपनी अल्पशक्ति और हीन-बुद्धिके अनुसार इस ग्रन्थके आशयोंकी जहाँतक बन पड़ा है सरल हिन्दीमें खुलासा तौर पर समझानेका उद्योग किया है । सो भी, अपनेही भरोसे नहीं—बल्कि मैसूर राज्यके श्रीयुत महादेव शास्त्री एम० ए० की अनुवादित भगवद्गीता और शङ्कर-भाष्यके सहारे अपने उद्देश्यकी सिद्धिका प्रयत्न किया है ।

यद्यपि इन अमूल्य उपदेशोंके अर्थको समझानेके समय अन्यान्य महानुभावोंकी बनायी हुई टीकाएँ, गीतापर उनके विचार, भाष्य आदि जहाँ तक मिले हैं, मैं सबोंकी देखता गया हूँ परन्तु प्रधान सहायता उपर्युक्त महोदयके किये हुए अंगरेजी अनुवादसे ही ली है । आपके ग्रन्थकी सहायतासे ही मैंने यह कार्य पूरा किया है, अतएव मैं आपका विशेष कृतज्ञ हूँ ।

(१८)

आगे इस ग्रन्थके प्रथम दो फार्म एक ग्रन्थ महाशय ने लिखे थे । कारणवश वे न लिख सके, अतएव लाचार हो कर आगे के १६ अध्याय मुझे ही लिखने पड़े । यदि उक्त महाशय इसका लिखना न छोड़ बैठते तो मैं इस महा कठिन काममें हर्गिज हाथ न लगाता ।

इस ग्रन्थको लिखते समय मैंने इस बातपर विशेष ध्यान रखा है कि गीताके उपदेशोंके भाव भली भाँति व्यक्त हों, इसलिये साफ सरल शब्दोंमें भावार्थ अलग समझानेका उद्योग किया है, साथही विषय ठीक ठीक रखनेपर भी पूरा ध्यान रखा है । जहाँतक अपनी सामर्थ्य थी इसको सुन्दर सजाकर ही पाठकोंको अर्पण करनेका साहस किया है । अब यह ग्रन्थ कैसा हुआ, यह पाठक-गण आप ही समझ लें और यदि कहीं त्रुटियाँ नज़र आवें तो समय समयपर मुझे भी सूचित किया करें ताकि द्वितीय संस्करणमें इसका कुछ सुधार हो जाय । मैं इतनाही चाहता हूँ कि बालक इससे शिक्षा ग्रहण करें, केवल हिन्दी पढ़े लिखे मनुष्य श्रीमधुसूदनके उपदेशोंका सार समझकर लाभान्वित हों और देशका कुछ उपकार हो । यदि इसका कुछ भी अंश सत्त्व हुआ तो मैं अपने उद्योग को सफल जानूँगा ।

विनीत—

हरिदास ।

गीताका परिचय ।

यस्माद्धर्ममयी गीता, सर्वज्ञान प्रयोजिका ।

सर्वशास्त्रमयी गीता, तस्माद्गीता विशिष्यते ॥

अर्थात् गीताके पढ़ने और उसकी समझने से धर्मकी बातें मालुम होती हैं, सब तरहके ज्ञानोंकी वृद्धि होती है, सब शास्त्रोंकी तत्त्वकी बातें मालुम होती हैं, इसलिये गीता सब शास्त्रोंसे श्रेष्ठ है । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि जपर दिये हुए श्लोकका एक एक अक्षर सत्य और ठीक ठीक है ; क्योंकि गीताकी ऐसे ही समयमें रूष्टि हुई है और श्रीकृष्ण भगवानने अर्जुनको ये अमृतभरे उपदेश ऐसेही समय दिये हैं, जिस समय अर्जुन बहुत ही व्याकुल हो उठे थे, क्षत्रियोचित भाव उनके हृदय से दूर हुआ जाता था तथा वह क्षत्रियोंके कर्मको भूल रणभूमिसे भागा चाहते थे । ऐसी अवस्थामें, ऐसे अवसर में, और ऐसे रणभूमि सरोखे चित्तको हिला देने-

वाले स्थानमें, जिस अमृतरूपी उपदेशने अर्जुन सरीखे व्यग्रचित्त मनुष्यका हृदय स्थिर और शान्तकर दिया, उस उपदेशको सुख और शान्तिमें बैठा हुआ मनुष्य यदि ध्यान देकर, समझकर पढ़े तो इसमें क्या सन्देह है कि उसका ज्ञान बहुत बढ़ जायगा और धर्म तथा कर्मके पूरे पूरे तत्त्वको वह भली भाँति समझ सकेगा—यही एक प्रधान कारण है कि प्रत्येक विचारशील उन्नत जातिने इस ग्रन्थका बहुत ही विशेष आदर किया है।

महाभारतके समयकी बात है, ठीक ठीक समयका पूरा पता न लगनेपर भी अनुमानसे पाँच हजार वर्ष पहिलेकी यह घटना मालुम होती है। उस समय भारतमें हस्तिनापुर नामक एक समृद्धिशाली नगर था। वहाँ चन्द्रवंशो राजा राज्य करते थे। उन राजाओं में शान्तनु बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्रका नाम था भीष्म। कारणवश भीष्मके रहते हुए भी शान्तनुने योजनगन्धा नामकी मल्लाहकी कन्यासे विवाह किया। उससे उनके दो पुत्र हुए, जो असमयमें ही मर गये। उनके उन दोनों पुत्रोंसे पाण्डु और धृतराष्ट्र नामके दो पुत्र हुए। पाण्डु ही राज्यपर बैठे। पाण्डुसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए; जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाये और पाण्डु के पाँचों पुत्र

पाण्डव कहलाये। पाण्डु भी अपने पुत्रोंको छोटी अवस्था में ही छोड़ परलोक सिधार गये; इसलिये राज्यकी देख भालका काम धृतराष्ट्रके हाथोंमें गया।

भारतसे ही धृतराष्ट्रकी नीयत खोटी थी। उनके कामोंसे मालुम होता है कि उनकी इच्छा अपनेही पुत्रों को समस्त राज्य दे देनेकी थी। उनका बड़ा बेटा दुर्योधन भी पाण्डवोंको देख न सकता था, दिन रात उनका निधन ही मनाया करता था। पाण्डवोंके मारनेके बहुत कुछ यत्न करने पर भी, ईश्वरकी कृपासे, वह पाण्डवोंका कुछ भी बिगाड़ न सका, पाण्डव बाल बाल बचते ही गये। पाण्डवोंको शिक्षा भी अच्छी हुई, अस्त्रशिक्षामें भी पाण्डवोंने ही विजय पायी। अजुन बड़े ही भारी धनुर्धर हुए। पाण्डवोंसे दुर्योधनकी न पटती देख, अन्तमें बहुत कुछ समझाने बुझाने पर, धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको राज्य बांट दिया।

राज्य पानेपर पाण्डवोंने अपने राज्यकी उन्नति भारतकी। पाण्डव खूब बलौ थे। उन्होंने अपने भुज-बलसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएँ जीतकर राजसूय यज्ञ किया। उनका सभा मण्डप मय नामक एक दैत्यने ऐसा अद्भुत बनाया जैसा न कभी पृथिवी पर बना और न बनेगा। भारतके सभी राज्योंने पाण्डवोंकी दृश्यता स्वीकार की। चीन, कम्बोजिया,

कन्दहार आदि पृथ्वीके सभी नरपतियोंने पाण्डवों को अपना सम्राट समझा। पृथ्वीभरके राजाओंने पाण्डवों को अनेक प्रकारके धन रत्न आदि भेंट दिये। पाण्डव अब बड़े ही वैभवशाली हुए। समस्त भूमण्डलके वह एकमात्र चक्रवर्ती राजा हुए।

दुर्योधनसे पाण्डवोंकी यह श्री और उन्नति देखी न गई। उसने पाण्डवोंको बुलाकर कलसे जूआ खेलना आरम्भ किया। जूएमें पाण्डव बराबर हारते गये, यहाँ-तक कि अपनी परमप्रिया स्त्री द्रौपदी को भी हार गये। इस द्यूत सभामें द्रौपदीको बहुत कुछ अपमान सहना पड़ा। जूएमें दुर्योधनका कल भी पाण्डवोंसे छिपा न रहा। पाण्डव उसी समयसे समझ गये कि दुर्योधन कुछ अनर्थ करेगा। सब सभासदोंके समझाने पर बड़ी कठिनातासे द्रौपदीको तो छुटकारा मिल गया परन्तु पाण्डवोंको १२ वर्षका वनवास और १ वर्षका अज्ञातवास मिला। प्रतिज्ञावद्ध होनेके कारण पाण्डवोंको ये सब दुःख सहन करने ही पड़े। अज्ञातवास का १२ वाँ वर्ष भी पाण्डवों ने राजा विराटके यहाँ छिपकर नौकरी करके बिता दिया।

प्रतिज्ञाके तेरह वर्ष बीतजाने पर पाण्डवोंकी ओर से श्रीकृष्ण भगवान दूत बनकर कौरवोंके पास गये और उनसे पाण्डवोंका राज्य माँगा। इस समय दुर्योधनके

हाथमें राज्यकी देख रख थी, दुर्योधनने राज्य देनेसे इन्कार कर दिया। कृष्णने बहुत कुछ समझाया, अन्तमें पाँच गाँव ही माँगे; परन्तु दुर्योधनने साफ कहे दिया कि बिना युद्धके मैं एक सुईकी नोक बराबर भूमि भी न दूँगा। साचार, कृष्ण लौट आये।

अब दोनों ओरसे युद्धकी तय्यारियाँ होने लगीं। दुर्योधनको भी मालुम हो गया कि पाण्डवोंसे लड़ाई होगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, जय-द्रथ आदि बड़े बड़े नामी धनुर्धर कौरवोंकी ओर हुए। धृष्टकेतु, चेकितान, कुन्तिभोज, शैब्य, धृष्टद्युम्न, सात्यकि आदि राजे तथा अभिमन्यु एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र पाण्डवोंकी ओर हुए। कौरवी सेनाके सञ्चालनका भार भीष्म पितामहको दिया गया और पाण्डवी सेना के सेनापति भीमसेन हुए। दोनों ओरकी सेनाएँ सज-धजकर मोर्चों पर आ उठीं। दोनों ओरसे लड़ाई का मारु बाजा बजने लगा। जब दोनों सेनाएँ एकत्रित हो गईं, तब अर्जुनने अपने सारथि (क्योंकि श्रीकृष्णने ही अर्जुनके रथको चलानेका भार लिया था) श्रीकृष्ण को रथ दोनों दलोंके बीचमें, इसलिये, ले चलनेको कहा कि देखें कौन कौन हमलोगोंसे युद्ध करनेके लिये विपक्षमें खड़े हुए हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने रथ दोनों दलोंके बीचमें ले

जाकर खड़ा किया। अब अर्जुन अपने विपक्षी दल को देखने लगे—अपने सम्बन्धी, बाबा, गुरु, चाचा, मामा, पौत्र, श्वशुर, सभी अपने ही अपने दिखाई देने लगे। यह दृश्य देख अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ। वह करुणामें भरकर कृष्णसे बोले—“हे कृष्ण ! इस स्थानपर आकर तो अब मेरी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं होती, मेरा मुँह सूख रहा है, नसें ढीली पड़ी जाती हैं, कलेजा काँप रहा है, यह धनुष मेरे हाथसे गिरा ही चाहता है, माथेमें चक्कर आ रहे हैं; क्योंकि जिनसे युद्ध करना होगा, वे सब अपने ही सम्बन्धी, भाई बन्धु, गुरु आदि हैं। इन अपने ही मनुष्योंको मारकर मैं क्या सुखी होऊँगा ? यह राज्यपाट यदि मैंने जीत ही लिया तो किस काम आयगा ? यह बात मेरी समझमें नहीं आती। * अब मुझे जयकी कुरुरत नहीं है, मैं राज्यकी भी इच्छा नहीं करता, न इतने आत्मीयों को मारकर मुझे सुख-भोग भोगनेकी ही इच्छा है। राज्य-भोगसे क्या होगा ? जिनके लिये राज्य भोगकी आवश्यकता है वे तो यहाँ मरने मारनेके लिये खड़े हैं। ये हमारे, गुरु, पितामह, श्वशुर, साले और अन्य अन्य सम्बन्धी हैं। हे मधुसूदन ! ये चाहें मुझे मार डालें, पर मैं इन पर शस्त्र नहीं चला सकता। इन गुरुजनोंको मार कर राज्य भोगनेकी अपेक्षा भीषण माँगकर दिन काटना

अच्छा है। यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाय तोभी मैं इन पर शस्त्र नहीं उठा सकता।

श्रीकृष्ण भगवानने देखा कि अर्जुन इस समय वृथा मिथ्या मोह-जालमें फँस कर अपने धर्मसे डिग गया है, इसे ब्रह्मज्ञान नहीं है; इसीसे मोह और शोकने इसे धर दबाया है। यदि इस समय इसे ब्रह्मज्ञानका उप-देश दिया जाय तो यह फिर अपने क्षत्रियोचित धर्मपर आरुढ़ हो सकता है। यह सोचकर श्रीकृष्ण भगवान समस्त वेदोंका सार, ब्रह्मज्ञान, साधनों सहित अर्जुनको सुनाने लगे। भगवान श्रीकृष्णने यहाँ जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश देकर अर्जुनकी आँखें खोलीं और उसे अपने धर्म में लगा दिया उसीका नाम गीता हुआ। यही गीताका यथार्थ परिचय है।

गीता ज्ञानका भाण्डार है। गीता धर्ममयी, सर्वशास्त्र-मयी और सब प्रकारके तत्त्वज्ञानोंसे भरी हुई है। गीता का एक एक श्लोक, एक एक पद, यहाँ तक कि एक एक अक्षर भी ज्ञानसे शून्य नहीं है। यह योग-शास्त्रका विषय है; इसमें एकमात्र ब्रह्मविद्याका निरूपण है। इस ग्रन्थके सभी श्लोक मन्त्र हैं। समूची गीतामें ज्ञान-निष्ठाका वर्णन है; क्योंकि ज्ञान निष्ठाही मोक्षका कारण है। बिना ज्ञान-निष्ठाके मुक्ति नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान-निष्ठाके पहिले उपासना और उपासनाके पहिले कर्मयोग

या कर्म-निष्ठाकी आवश्यकता आ पड़ती है। अतः कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों ही मोक्षके कारण हैं। इन तीनों मेंसे किसीके बिना काम नहीं चल सकता। तीनोंही के साधन की आवश्यकता है। तीनोंके साधनसे ही मोक्ष मिलती है। उपासना और ज्ञानके बिना केवल कर्मसे काम नहीं चलता। न कर्मके बिना केवल उपासना और ज्ञानसे ही काम चलता है। इसी तरह ज्ञानके बिना केवल कर्म और उपासनासे भी काम नहीं चल सकता। तात्पर्य यह है कि तीनोंमें से एक भी न रहने से, दोनों बेकार हो जाते हैं। ये सदा एक दूसरेकी उपेक्षा रखते हैं।

अब इन दोनोंमें भेद यह है, कि कर्म करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, उपासनासे चित्त एकाग्र होता है और ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिये गीता के पहले छः अध्यायोंमें कर्मकाण्डका वर्णन है। दूसरे छः अध्यायोंमें उपासनाका वर्णन है और शेषके छः अध्यायोंमें ज्ञान-निष्ठाका वर्णन है। इस तरह १८ अध्याय और ७०० श्लोकोंमें गीता समाप्त की गयी है। जब मनुष्य कर्मयोग और उपासनमें पक्का हो जाता है, तब उसके सामने ज्ञान-निष्ठा मुख्य हो जाती है और जब वह ज्ञान-निष्ठामें भी परिपक्व हो जाता है, तब उसके सब दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

जिस तरह वेदमें कर्म, उपासना और ज्ञानका निरूपण किया गया है ; उसी तरह इस गीतामें भी कर्म, उपासना और ज्ञानका निरूपण किया गया है । गीतामें ऊँच नीचका भेद नहीं है । गीताका मुख्य उपदेश है कि आत्मा सबमें समान है, सभी ब्रह्म है और जीव तथा ब्रह्ममें भेद नहीं है ।

कृष्णने अर्जुनके उपकारके लिये जिस तरह यह ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया, अर्जुनने जिस भाँति इन उपदेशोंको ध्यानसे समझकर अपना कर्म ठीक ठीक साधन किया ; उसी तरह महर्षि वेदव्यासने भी जगत्के उपकारके लिये यह विचार कर कि कुछ दिनोंमें वह समय आवेगा जब लोग वेदको समझ न सकेंगे और ब्रह्मविद्याको भी जान न सकेंगे, भगवानके मुखसे निकले हुए ब्रह्मज्ञानको यथास्थान सजाकर अपनी लिखी महा-भारतके भीष्मपर्वमें उसे जोड़ दिया और उसका नाम भगवद्गीता रख दिया ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गीता अलभ्य ग्रन्थ है, इसके समान उपदेशपूर्ण कोई ग्रन्थ नहीं है ; इसके प्रमाण स्वरूपमें कृष्णभगवानने स्वयंही कहा है :—

गीताश्रयेऽहंतिष्ठामि, गीतामेवोत्तमंगृहम् ।

गीताज्ञानमुपाश्रित्य, त्रीँल्लोकान्यालयाम्यहम् ॥

मैं गीताके आश्रयपर ही रहता हूँ, गीताही मेरा

परमोत्तम घर है और मैं गीताके ज्ञानका आश्रय लेकर
ही त्रिलोकीका भरण पोषण करता हूँ ।

और भी कहा है—

चिदानन्देनकृष्णेन, प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनम् ।

वेदत्रयीपिरानन्दा, तत्त्वार्थज्ञानसंयुता ॥

यह गीता स्वयं परब्रह्मरूप चिदानन्द श्रीकृष्णने
अपने मुखसे अर्जुनको सुनाई है ; इससे यह वेदत्रयी
रूप, कर्मकाण्डमय और सदा आनन्द तथा तत्वज्ञान
की देनेवाली है ।

विचारनेकी बात है कि जिस गीताके वक्ता स्वयं पूर्ण
ब्रह्म श्रीकृष्ण हैं, ओता अर्जुन सरीखे महाधुरन्धर तेजस्वी
और जितेन्द्रिय पुरुष हैं और कर्त्ता कृष्णहै पायन व्यास
जैसे मछ्छात्मा हैं, भला उसके भवघ्नी, त्रयतापनाशिनी और
तत्त्वार्थ ज्ञानदायिनी होनेमें क्या संशय है ?

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि गीतासे बढ़
कर ज्ञानका कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है, इसको समझ
कर पढ़नेसे मनुष्य ज्ञान सिद्धि प्राप्त करता है, और
अन्तमें जब मरणसे छुटकारा पाकर ब्रह्मरूप हो जाता
है । जो मनुष्य-देह पाकर इस गीतारूपी अमृतकी
नहीं पीता है वह अमृत छोड़कर विष पीता है ; अतएव
जिन्हें जब मरणके कष्टसे छुटकारा पाना हो, जिन्हें

संसार-सागरसे तरना हो, वे गीताको समझ कर पढ़ें,
पढ़ावें, सुने और सुनावें ।

गीताका विषय कठोर है, इसमें ज्ञानकी बातें हैं,
ज्ञानकी बातें बिना समझे, बिना बुद्धि लड़ाये माथमें
नहीं घुसतीं । जो बात समझमें नहीं आती, जिस बातमें
मस्तिष्क काम नहीं करता, उन बातोंको केवल रट
लेनेसे कोई फल नहीं मिलता । गीता श्रीकृष्ण प्रदत्त
उपदेश है । किसीके उपदेशको रटनेसे फल नहीं हो
सकता । उपदेशका अर्थ समझकर उसीके अनुसार कार्य
करना चाहिये तब फल मिलता है । कहा है—

गीतार्थश्रवणासक्तो, महापापयुतोऽपि वा ।

वैकुण्ठं समवाप्नोति, विष्णुना सह मेदते ॥

महापापी भी यदि गीताके अर्थको (केवल पद्यको
नहीं) सुननेमें आसक्त होता है तो वह भी वैकुण्ठ पाकर
विष्णु भगवानके पास रहता हुआ आनन्द करता है ।

और भी कहा है—

गीतार्थं ध्यायते नित्यं, कृत्वा कर्माणि भूरिशः ।

जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो, देहान्ते परमं पदम् ॥

जो अनेक प्रकारके कर्म करता हुआ भी गीताके
अर्थका नित्य ध्यान करता है वह मरनेपर परम पद
पाता है ।

(१८)

विशेष समझानेकी बात नहीं है, जैसे जब तक अन्न नहीं पचता तबतक रुधिर आदि धातु नहीं बनतीं उसी तरह जबतक उपदेश समझमें नहीं आते तबतक मनुष्य उनके अनुसार काम भी नहीं कर सकता और इसी कारणसे कुछ फल भी नहीं मिलता । अतएव, इस गीतारूपी उपदेशके एक एक अक्षर, एक एक पद और एक एक शब्द तथा वाक्यको खूब समझकर पढ़ना और याद रखना चाहिये । समझ कर पढ़नेसे ही गीता पाठका यथार्थ फल मिल सकता है ।

श्री श्री श्री

हिन्दी भगवद्गीता ।

पहिला अध्याय ।

तथापि पृष्टा :—“हे सञ्जय ! मेरे श्री
पाण्डुके पुत्रोंने पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में
युद्धकी इच्छासे जमा होकर क्या किया”?

सञ्जयने उत्तर दिया कि युद्धके लिये तैयार हुई
पाण्डवोंकी सेनाको देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास
गये और बोले:—

• द्रोणाचार्य भारतवाजके पुत्र थे और युद्ध-विद्या सिखाते थे और श्री,
पाण्डवोंके गुरु थे ।

गुरुजी महाराज ! पाण्डवों की इस बड़ी सेना को देखिये ; आपकी शिष्य बुद्धिमान धृष्टद्युम्न ने इसकी मोर्चेबन्दी की है ।

इस सेनामें, देखिये, कैसे कैसे बली और शूर लोग हैं । लड़ने में भीम और अर्जुन की बराबरी करनेवाले, विराट तथा द्रुपद जैसे महारथी लोग कमर कसकर तैयार हैं । धृष्टकेतु, चेकितान्, महाबली काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिभोज, पराक्रमी शैब्य, पुरुषार्थी युधामन्यु, बली उत्तमौजा, अभिमन्यु* और द्रोपदीके पाँचों लड़के, जो महारथी † हैं, यहाँ मौजूद हैं ।

हे विप्रवर ! अब, अपने भी जो शूर वीर हैं उनके नाम भी गिना देता हूँ जिससे उन्हें आप जान जायँ ।

एक तो आपकी हैं ; और भीष्म, कर्ण, युद्ध जीतने-वाला कृप, अश्वत्थामा और सोमदत्तका बेटा भूरिश्रवा अपनी ओरसे हैं ।

मेरे लिये प्राण की पर्वाह न करनेवाले और भी कई शूरवीर हैं जो शस्त्र चलाने और युद्ध करने की विद्या भली भाँति जानते हैं ।

और ऐसी इस शूर सेना की रक्षा स्वयं भीष्म पिता

* अभिमन्यु श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा और अर्जुनसे पैदा हुए थे ।

† जो भीष्मा दश हजार धनुर्धारियोंसे युद्ध कर सके उस महारथी कहते हैं

मह कर रहे हैं ; इसलिये हमारा बल बहुत बढ़ा चढ़ा है । पाण्डव-सेनापर भीमसेन है ; उनके बलका अनुमान किया जा चुका है ।

आप लोग व्यूह* के मुहानोंपर डटकर भीम की रक्षा करें ।

फिर दुर्योधन को खुश करनेके लिये, बृह पितामह भीमने एकवार सिंहके समान गरज कर शङ्ख बजाया ।

तब शङ्ख, भेरी, नगाडे, मृदङ्ग, गोमुख आदि बाजे एकाएक बजने लगे जिनका बड़ा भारी शब्द हुआ ।

फिर तो सफेद घोड़ोंवाले बड़े रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने अपने दिव्य शङ्ख बजाये ।

श्रीकृष्णनेपाँचजन्य,†अर्जुनने देवदत्त और भयानक कार्य करनेवाले इकोदर—भीम—ने पौंड्र शङ्ख बजाया, उसी प्रकार कुन्तीके बेटे युधिष्ठिरने अनन्तविजय, नकुलने सुघोष और सहदेवने मणिपुष्पक शङ्ख बजाया ।

बड़ा धनुष धारण करनेवाले काशीराज, महर्षयी शिशुङ्गी, धृष्टद्युम्न, विराट और किसीसे हार न खाने वाले सात्यकीने तथा राजा द्रुपद, द्रोपदीकेपाँची बेटोंने

* भोर्वन्दी ।

†श्रीकृष्णके शङ्खका नाम पाँचजन्य था । उन्होंने एकवार एक पाँचजन्य नामक बली देवको मारा था उसकी हड्डियोंसे शङ्ख ब्रह्म बनाया गया था ।

और हे पृथिवीनाथ ! अभिमन्यु ने अपना अपना शस्त्र बजाया ।

इन शस्त्रोंका भयावना शब्द धृतराष्ट्रके पुत्रोंका कलेजा फाड़ कर भूमि और आकाश में गूँज उठा ।

अर्जुनने जब देखा कि कौरव व्यूह बाँधकर खड़े हैं और अब वे पाण्डवोंपर टूटही पड़ना चाहते हैं तब उन्होंने धनुष उठाया ।

और हे पृथिवीनाथ ! तब उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा :—
“दोनों सेनाओंके बीच मेरा रथ ला खड़ा करो” ।

मैं भी देखलूँ कि कौन कौन युद्ध करने आये हैं और किन किन से मुझे आज लड़ना है ।

कुबुधि दुर्योधन को जिता देनेके लिये जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उन्हें मैं अवश्य देखूँगा ।

संजय कहते हैं कि नींद जिनके कावूमें* हैं उन अर्जुन की यह बात सुनकर श्रीकृष्णने रथको दोनों सेनाओं के बीच में ला खड़ा किया और भीष्म द्रोणादिके सामने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ !* कौरवोंका यह जमघट देखो ।

अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो चाचा, दादा, गुरु, मामा, भाई बन्ध, पुत्र पौत्र, और ससुर, खेड़ी, मित्र

*पार्थ भी अर्जुनही का नाम है ।

ही इकट्ठे हुए हैं ; युद्धके लिये तय्यार उन भाइयों को देख अर्जुन ने, कृष्ण से दुःखी हो, भगवान्‌से कहा :

हे कृष्ण ! युद्ध करने को आये हुए इन भाइयोंको देख, मेरी नसें ढीली पड़ गयी हैं, मुँह सूख रहा है, छाती फट रही है और कलेजा काँप रहा है ।

हाथसे गाण्डीव धनुष गिरा चाहता है और सारा शरीर जल रहा है ; मैं अब ठहर भी नहीं सकता ; क्योंकि चक्रर आरहे हैं ।

हे केशव !* लक्षण भी बहुत खराब दिख रहे हैं ; लड़ाई में अपनेही लोगोंके प्राण लेकर मेरा क्या भला होनेवाला है, मैं नहीं समझता ।

मैं जय नहीं चाहता, मैं राज्यकी परवाह नहीं करता और सुख भोग भोगनेकी भी इच्छा नहीं है ! राज-भोग से क्या होनेवाला है ?

जिनके लिये राज्य, भोग और सुख चाहिये, वे तो धन और प्राण छोड़ कर यहाँ मरने मारनेके लिये तैयार हैं।

ये हमारे गुरु, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर बेटे, साले और सम्बन्धी हैं । हे मधुसूदन !† ये पावें

*केशव कृष्णका नाम है । जो जलपर सोता है उसे केशव कहते हैं ।

†मधुसूदन भी कृष्णका नाम है । इन्होंने मधु नामक दैत्यको मारा तबसे ये मधुसूदन कहावे ।

मुझे मार डालें ; पर उन्हें मैं नहीं मारना चाहता । चाहें तोनों लोकोंका राज्य क्यों न भिन्न जाय, पर इनपर मैं शस्त्र नहीं चला सकता । फिर ज़रासी कमीनके लिये क्या लड़ बैठूँ ?

हे जनार्दन !* इन पापी कौरवोंको मारकर सिवा पाप और मेरे हाथ क्या लगेगा ?

इसलिये अपने भाई कौरवोंको मारना हमें नहीं सोहता ; भला, अपने ही मनुष्योंको मार कर हम लोग कैसे सुखी होगी ?

राज्यके लोभ से इनकी मति मारी गयी है ; इन्हें कुलके नाश और भिन्न के घातका पातक भले ही न दिखाई दे ; पर हमलोग तो उसे देख रहे हैं फिर हमें उससे बचनेकी बुद्धि क्यों न हो ?

कुलका नाश होनेसे सनातन कुल-धर्मोंका भी नाश होता है । धर्मका नाश होनेसे चारों ओर अधर्म फैल जाता है ।

अनाचार बढ़नेसे कुल-स्त्रियाँ खराब होती हैं और ऐसी स्त्रियोंसे वर्ण-संकर † होता है । संकर, कुलके नाश करनेवालोंको नरक में पहुँचा देता है, इनके

* जनार्दन भी कृष्णका नाम है

† दुराचारी स्त्रियों को समानको वर्णसंकर कहते हैं ।

पितरोको पिंडा और पानी भी नहीं मिलता और वे भी नरकमें जा गिरते हैं ।

कुलके नाश करनेवालोंके इन वर्णसंस्कार फैलानेवाले दोषोंसे जाति और कुलके सनातन धर्मका लोप हो जाता है ।

जिनका धर्म लोप हो गया है, वे मनुष्य सदा नरकमें ही सड़ते हैं । यह हम सुनते आये हैं ।

हा ! राज्यके लोभसे हम लोग यह कैसा खराब काम कर रहे हैं जो अपने ही भाइयोंको मार डालने पर उतारू हुए हैं ।

मेरे हाथ में शस्त्र न हो, ऐसी असहाय अवस्थामें यदि शस्त्र लेकर कौरव मुझपर टूट पड़ें और मुझे मार डालें तो यह उससे कहीं अधिक अच्छा है ।

सञ्जयने कहा :—अर्जुन इस प्रकार कहकर और धनुषबाण नीचे रख, हाथपर हाथ धरकर, रथपर पीछे की तरफ सरक कर बैठ गया । उस समय अर्जुनका चित्त एकदम उदास हो गया था ।

दूसरा अध्याय ।

अ

शुनका हृदय दयासे भर गया था ;
दुःखसे आँखें भी फूलकर उबड़वा
आई थीं । ऐसे समय उस दुःखी
अर्जुनसे श्रीकृष्ण भगवान् बोले :

यह लड़ाईका समय है और ऐसे समय यह काय-
रता तुझमें आ गयी ! हे अर्जुन ! इस प्रकार संकटसे
मूँह मोड़ना आर्योंको नहीं सोहता ; इससे स्वर्ग नहीं
मिलता और न इससे किसीकी प्रशंसा होती है ।

हे पार्थ ! ऐसे नामर्द मत बनो, यह तुम्हें शोभा
नहीं देता । दिलकी बड़ा करो और उठो ।

अर्जुनने कहा:—भीष्म और द्रोण* मेरे पूज्य हैं और
उनके साथ मैं बाणोंसे युद्ध करूँ, यह कैसे होसकता
है ?

*भीष्म अर्जुनके पितामह और द्रोण उसके गुरु-विद्या शिक्षा देनेवाले
गुरु हैं ।

गुरुजनोंको मारनेकी नीबत आनेसे भीष मर्ग कर ही रहना अच्छा है । लोभी गुरुजनोंको मारकर, उनके खूनसे लपेटे भोग में कैसे भोगूँ ?

मेरी समझमें यह भी नहीं आता है कि किसका जीत जाना हम लोगोंके लिये अच्छा है ? हम लोगोंका या कौरवोंका ? क्योंकि जिन्हें मारकर हम लोग जीना नहीं चाहते उन कौरवोंहीसे सामना है ।

अज्ञानसे मेरी बुद्धि मारी गयी है, इसलिये जो धर्म हो—ऐसे समय कर्त्तव्य हो—वह करनेकी इच्छासे मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो ठीक हो, जिससे मेरी भलाई हो, वही बताओ । मैं तुम्हारा शिष्य हूँ—तुम्हारा शरण पाया हूँ, सुझे उपदेश दो ।

मैं तो नहीं समझता कि अपने भाई बन्धुओंकी हत्या कर फिर यदि कोई ऐसा राज्य भी मिल जाय जिसमें किसी बातकी कमी न हो और जिसमें कोई बैर न हो और यदि देवताओंका भी राज्य मिल जाय तो मेरा दुःख, मेरी इन्द्रियोंका सुखना किसी प्रकार घट जायगा ।

सञ्जयने कहा:—इस प्रकार निद्राकी जीतने वाले अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा और आप चुप हो रहा ।

सञ्जय कहते हैं:—हे भारत !* श्रीकृष्णने तब दुःखी अर्जुनसे सेना समूहके बीच इस प्रकार कहा:—

*भारत, यह शब्द भतराष्ट्रके लिये इस्तेमाल किया गया है ।

तुम तो ऐसे लोगोंकी चिन्ता कर रहे हो जिनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ; इसपर पण्डितकीसी बातें करते हो । परन्तु पण्डित लोग कभी जीते मरोंके लिये शोक नहीं किया करते ।

आत्मा निश्च है, उसके विषयमें कभी होना और कभी न होना, नहीं कहा जा सकता ; इसलिये भगवान् श्रीकृष्ण इसी बातको इस प्रकार समझाते हैं ।

मैं, तुम या ये राजा महाराजा पहले कभी नहीं थे सो नहीं और उसी प्रकार इस देहके छूटने पर ये और हम लोग न रहेंगे सो भी नहीं ।

मनुष्यकी देहही मनुष्य नहीं है ; प्रत्युत उस देहको धारण करता हुआ हृदयके चन्द्र जो एक मुख्यतम पदार्थ है वही मनुष्य कहा जाता है , वही जीवात्मा है । उसे देही भी कहते हैं ।

जिस प्रकार देहीकी इस देहमें बवपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ हुआ करती हैं उसी प्रकार देह का छूटना या देहका बदल जाना, यह भी एक अवस्था ही है ; और पुरुष देह छोड़ते हुए कभी इस तरह नहीं छिगमे ।

इन्द्रियाँ जब शब्दादि विषयोंको अनुभव करती हैं (अर्थात् जब कानसे शब्द सुनायी देता है, आँखसे कोई चीज़ दिखाई देती है, हाथ या और किसी भागके चमड़े को बाहरी वस्तु छूजाती है, ओंभ किसी चीज़की चखती

है या नाक किसी चीज़ को सूँघती है) तभी सुख दुःख या खुशी और रज्ज, अथवा सरदी गरमी मालूम हुआ करती है ; परन्तु यह जो इन्द्रियोंका विषयोंसे सम्बन्ध है यह सदा नहीं रहता ; आज है तो कल नहीं' ऐसी इसकी ज्ञानत है, इस लिये तुम इसकी इतनी चिन्ता न करो ।

जिम पुरुषको वे पुरुषोत्तम ! इन इन्द्रियोंके कारण दुःख नहीं होता वह धीरे पुरुष सुख दुःखमें एकसा रहता हुआ मोक्षप्राप्तिके योग्य होता है ।

जो वस्तु सचमुच है वह सदा रहने लगे और वास्तवमें नहीं है, उसे नहींही समझनी चाहिये । (भ्रमसे देह ऐसी प्रतीत होती है ; परन्तु वह नहीं है ; क्योंकि यदि वह होती तो सदा रहती ।) जो सत्य पहचानते हैं वेही सत् असत्का, अनात्मा और आत्माका यह भेद जानते हैं ।

जिससे यह सारा जगत् भर गया है अर्थात् इस जगत्के अन्तर ओ अदेश चीज़ फैली हुई है उसे अविनाशी समझो, वह कभी नष्ट न होगी ; वह अच्युत है अर्थात् उसमें कभी किसी प्रकारकी घटबढ़ नहीं होती ; उस ब्रह्मका नाश कोई नहीं कर सकता ।

यह शरीर तो छूट जानावाला है; पर आत्माके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह सदा रहेगा, वह अविनाशी

है और असीम है अर्थात् उसको सीमा नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र है ; इसलिये तुम युद्धसे मुँह न मोड़ो ।

जो लोग कहते हैं कि आत्मा मारनेवाला है और जो लोग यह कहते हैं कि वह मर सकता है, वे दोनों प्रकारके लोग मूर्ख हैं ; यह आत्मा न मरता है, न किसी को मारता है ।

आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और न कभी मरताही है । उभी प्रकार ऐसा भी कभी नहीं होता कि वह पहले न हो और बादको हो, या पहले हो और बादको न हो । उसका जन्मही नहीं होता, वह सदा रहता है ; उसमें कमी नहीं हुआ करती ; अधिकता भी नहीं होती । शरीर छूटने पर वह नहीं छूट जाता ; शरीर तलवारके घावसे दो टूक हो जाय पर उसपर वार नहीं लगता ।

जो पुरुष इसे अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है वह किसको कैसे मार या मरवा सकता है ?

जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र फैंककर मनुष्य नये वस्त्र पहिनता है उसी प्रकार शरीरके अन्दर जो आत्मा है वह फटी पुरानी देह फैंककर नयी धारण करता है ।

इसे अस्त्र छेद नहीं सकते ; इसे अग्नि जला नहीं सकती ; इसे पानी सड़ा नहीं सकता और इसे हवा सोख नहीं सकती ।

किसीके हृदयसे इसमें हँद नहीं होता ; किसीके जलानेसे यह जल नहीं जाता; यह सड़ानेसे नहीं सड़ता और सोखनेसे नहीं सूखता । क्योंकि यह नित्य है, सब व्यापक है, स्थिर है, अचल है और सनातन अर्थात् अनादि है, तथा अचिन्त्य है अर्थात् इसकी सूरत ध्यानमें नहीं आती, अविकार्य है अर्थात् इसमें फेरफार नहीं होता । यह जानकर तुम्हें चाड़िये कि शोक न करो ।

इसे यदि तुम मरने और जीनेवाली वस्तु भी क्यों न मान लो, पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है ।

कारण—

जिसका जन्म हुआ वह अवश्य मरेगा और जिसकी मृत्यु हुई, वह अवश्य उत्पन्न होगा ; फिर तो इस अटल बातपर शोक करना भी अनुचित है ।

प्राणी पारस्पर्यमें अव्यक्तही रहते हैं अर्थात् वे किसीको दिखायी नहीं देते, बीचमें दिखायी देते हैं (अर्थात् जब शरीर धारण करते या जन्म लेते हैं) और मरने पर फिर गुप्त हो जाते हैं ; इसमें शोक करनेकी क्या बात है ?

इस आत्माको कोई इस तरह देखते हैं मानो यह कोई आश्चर्य जैसी वस्तु है ; कोई इसे आश्चर्य जैसीही बताते हैं ; कोई इसे सुनकर आश्चर्यही वस्तु समझता है ; पर इसे कोई ठीक ठीक नहीं समझता ।

यह आत्मा सब किसीके शरीरमें है ; इसलिये किसीके लिये भी तुम्हें शोक न करना चाहिये ।

अपना धर्म देखकर इस तरह हिम्मत न हारो ; धर्म-युद्धसे बढ़कर और कोई धर्म क्षत्रियका नहीं है ।

हे पार्थ ! युद्ध करनेका ऐसा मौका मानो खुला हुआ स्वर्गका द्वार है । ऐसा मौका भाग्यवान् क्षत्रियों के ही हाथ लगता है ।

इस युद्धमें जूझना तुम्हारा धर्म है और यह धर्म तुम छोड़ दोगे तो स्वधर्म और कीर्तिसे हाथ धोकर पापके भागी बनोगे ।

केवल तुम कीर्तिसे ही हाथ न धोओगे ; पर सब लोग सदाही तुम्हारी निन्दा किया करेंगे (कहेगी, अर्जुन कायर की भाँति युद्धसे प्राण ले भागा) भले आदमी को तो निन्दासे मृत्यु ही अच्छी है ।

महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डर कर रणसे भाग गया । जो लोग तुम्हें आज मानते हैं उन्हीं की दृष्टिमें तुम गिर जाओगे ।

तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निन्दा करते हुए तुम पर आलसियों की बौछार करेंगे, ताना मारेंगे और तरह तरह की बातें सुनावेंगे ; इससे बढ़कर और क्या दुःख होमा ?

इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्त्यसि महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युष्माय ज्ञतमिच्छतः ॥ ३० ॥

युद्धमें यदि तुम्हारे प्राण निकल जायें तो कोई हरज नहीं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत जाओ तो तुम्हें पृथिवी का राज्य मिलेगा ; इसलिये हे अर्जुन ! उठो, युद्धकी तैयारी करो ।

सुख दुःख, लाभ हानि और हार जीतको समान समझ कर युद्धकी तैयारी करो ।

यह मैंने तुम्हें आत्मज्ञान बताया ; अब कर्मयोग सुनो ; जिससे ज्ञान प्राप्त होकर तुम्हारे कर्म-बन्धन छूट जायेंगे ।

श्रीकृष्ण भगवान्ने अवतक जो कुछ कहा वह शरीर और आत्माके भेदके सम्बन्ध में कहा है । यह शरीर अनित्य है, इसलिये यह सत्य नहीं है । इस शरीरको ही अपना सब कुछ मान लेना निरी मूर्खता है । यह शरीर, शरीरके भीतर रहनेवाली उस आत्मा की पोशाक है । यदि कोई मर जाता है या मारा जाता है तो वह जोआत्मा नहीं, पर शरीर ही मरता और मारा जाता है । यह शरीर स्वयं नष्ट होता है यह स्वाभाविक बात है । संसारमें जितने पदार्थ हैं उनमें दो बातें होती हैं ; एक उसका रूप और दूसरी उसकी शक्ति । शरीरके भीतर रहनेवाला आत्मा दिखायी नहीं देता ; परन्तु उसीके कारण यह शरीर है, नहीं तो इस शरीर में जो मिट्टी, पानी, रोमनी, हवा और आकाश है वह किसके लिये और किसके सहारे है ? जीवात्माने ही तो पृथिवी आदि पाँच महा भूतोंसे यह शरीर तैयार कर लिया है । कपड़े बहुत दिन नहीं चलते, फट जाते हैं ; पुराने हो जाते हैं ; उसी प्रकार जीवात्मा की यह स्वाभाविक पोशाक भी फट जाती

है, पुरानी हो जाती है ; फिर वह जीवात्मा की रहने योग्य नहीं रहती । ताम्रार्थ, श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि इस शरीरके लिये शोक करना तथा है ; क्योंकि वह सत्य नहीं है—आज न सही कल अवश्य मट होनेवाला है आत्मा सत्य है, अमर है । आत्माको सत्य जान शरीरका मोड़ तोड़ डाल-देका उपदेश दे, अब श्रीकृष्ण भगवान् 'कर्मयोग' की शिक्षा देते हैं ।

साधारण लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्यसे उन्हें या तो नामवरी, या धन या अधिकार या और प्रकारके भोग भोगनेकी इच्छा होती है । हम कोई मन्दिर बनवाते हैं तो चाहते हैं कि इस काम से हमारा नाम मशहूर हो । इसी प्रकार सब काम किसी न किसी प्रकार से किया जाता है । ऐसी इच्छा दुःख देनेका कारण भी बनती है । क्योंकि जब हम किसी इच्छा से कोई कार्य करते हैं और वह कार्य सफल नहीं होता तो हमारी इच्छा भी पूर्ण नहीं होती और हम असन्तुष्ट होते हैं ; हमें दुःख होता है । क्या इस दुःखका कारण इच्छा ही नहीं है ? यदि इच्छा दुःख ही देनेवाली हो तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है । परन्तु इच्छा छोड़ने पर भी कार्य छोड़ना अच्छा नहीं ; प्रत्युत, इच्छा छोड़ कार्य करना ही सब सुखोंका मूल है और इसलिये ऐसे कार्य करने की अर्थात् 'कर्मयोग' की शिक्षा अब दी जाती है ।

इच्छा विशेषसे जो कार्य होता है वह अधूरा रह जाय तो उससे इच्छा पूरी नहीं होती और इसलिये करनेवाला दुःखका भागी होता है । परन्तु—

इस कर्मयोगमें ऐसी बात नहीं है । कार्य अधूराही क्यों न हो वह निकम्मा नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यमें कोई बाधा भी नहीं पड़ती । सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा थोड़ासा ही कार्य यदि बन जाय तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बचाव होता है ।

हे अशुभ ! ऐसे कार्य जो मनुष्य करता है उसकी बुद्धि स्थिर हुआ करती है (क्योंकि एक परमात्मा पर ही मारा विश्वास रख कर, सारी इच्छाओंको त्याग कर जब कार्य किया जाता है तब मन इधर उधर नहीं दौड़ता ।) परन्तु जो लोग आत्मा और शरीर का भेद न जान कर अपने मनको सच्चे झूठे विषयों में लगा देते हैं उनकी बुद्धि एक जगह नहीं रहने पाती ; उसकी कई शाखाएँ हो जाती हैं और वे शाखाएँ दूर दूर फैलती हैं ।

जो लोग वेदोंके बाहरी अर्थमेंही लगे रहते हैं अर्थात् सच्चे ज्ञानको छाड़ अपने अपने मतलब का अर्थ वेदोंको ऋचाध्यासे निकालते हैं और कहते हैं कि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है, वे मूर्ख हैं । जो लोग अपनी इच्छाको ही अपना आत्मा बनाये हुए हैं अर्थात् जो अपनी इच्छासे परे कोई चीज़ नहीं देख सकते और तरह तरहके भोग भोगने को इच्छासे यह कहते हैं कि अमुक कर्म करने से अमुक फल मिलता है । अथवा यह कर्म करने से स्वर्ग मिलता है वे मीठे बचनवाले भी मूर्ख हैं । ऐसे लोग भोग और ऐश्वर्य में फँस कर अपनी बुद्धि खो बैठते हैं । ऐसे लोगोंको बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती ।

ये लोग अपनी बुद्धि खोकर वेदोंका सम-साना अर्थ किया करते हैं । नहीं आत्मज्ञान की बातें लिखी हैं वहाँ ये लोग भोग, ऐश्वर्य और स्वर्ग-

वेदोंकी कपीय कल्पित कल्पनाएं किया करते हैं। वेदोंमें जो परमार्थ ज्ञान है उसे इन्होंने कर्मकाण्ड समझ लिया है। जहाँ इच्छा छोड़ कार्य करने का उपदेश दिया गया है वहाँ ये स्वर्गादिका लालच दिया करते हैं। वास्तव में, वेद ज्ञानका समुद्र है ; परन्तु संसारी जनोंने उसे अपना मतलब-सिन्धु बना लिया है। वेदोंकी वे सत्त्व रज और तम, इन गुणोंसे भरे हो देखते हैं। इसलिये भगवान् श्रीकृष्ण को यह कहना पड़ा :—

वेद सत्त्व, रज, तम, इन तीनोंसे बने इस संसार की बातें ही बताते हैं ; परन्तु इन तीनोंसे अलग हो जाओ और इच्छाको एकबारगी ही छोड़ दो, सुख दुःख छोड़ सात्विक बनों, कोई काम करो तो उसमें अपना मतलब न देखो, उसे यह समझ कर करो कि उसे करना ही उससे लाभ उठाना है और न करनाही दुःखमें गिरना है, इस प्रकार कर्म करते हुए अपने आत्माकाही चिन्तन करो ।

जिस प्रकार महासागरके रहते भी लोग अपना काम ताल तलैयोंसे निकाल लेते हैं उसी प्रकार वेदोंका अथाह ज्ञान-समुद्र रहते भी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वेदोंसे जो काम निकलना चाहिये वह काम अपने ज्ञानसे निकाल लेता है ।

यह सुन कर अर्जुनके हृदयमें यह प्रश्न उत्पन्न हो सकती है कि यदि ज्ञान-मार्गकी यह मजिमा है तो फिर कर्मकी क्या ज़रूरत ? इसे श्रीकृष्ण कुछन्हीं पङ्क्तियों कहते हैं :

तुम्हारा केवल कर्म करनेका अधिकार है ; फलसे

तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं। जो कर्म तुम करोगे उसके फलकी इच्छा मत करो ; उसी प्रकार कर्म न करनेको भी अच्छा न समझो ।

हे धनञ्जय ! ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर और सारी इच्छाओंको परित्याग कर, लाभ हानिका विचार छोड़, योगी बनकर कर्म करो : लाभ हानि, सुख दुःख, हार जीत आदि को एकही दृष्टिसे देखना 'योग' कहा जाता है। इस प्रकार जो कर्म किया जाता है वह श्रेष्ठ है और जो कर्म इस प्रकार नहीं किया जाता अर्थात् किसी विशेष मतलबसे किया जाता है वह इस कर्मके मुफावले बहुत नीचे दर्जेका ठहरता है। इसलिये हे अर्जुन ! तुम बुद्धियोग की शरण लो (अर्थात् निष्काम कर्म करो) जो लोग फल पानेको इच्छासे कर्म करते हैं वे मूर्ख हैं ।

सुख दुःख और सब प्रकारके लाभ हानिको एकसा समझनेवाला मनुष्य क्या इस लोकमें और क्या परलोक में कभी पाप पुण्य का भागी नहीं होता ; वह जिस प्रकार अच्छे कर्म कर पुण्यको प्राप्ति छोड़ देता है उसी प्रकार उसके हाथों यदि कोई बुरा भी काम हो जाय तो उसका पाप भी उसे नहीं लगता ; इसलिये तुम सुख दुःखका विचार छोड़, दोनोंको एकसा समझ लो। सुख दुःख आदिको एकही समझ कर या सुखमें न सुखी

होकर और दुःखमें न दुःखी होकर कार्य करने की ही 'योग' कहते हैं ।

बुद्धिमान् और ज्ञानी लोग कर्मसे उत्पन्न होनेवाले फलों को अर्थात् स्वर्गादिके सुखसे लेकर नरकमें मड़नेके दुःख तक सब कुछ परित्याग कर देते हैं जिससे जीने मरने से भी वे मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उन्हें परब्रह्मकी प्राप्ति होती है ।

निष्काम होकर, कर्म करते करते जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञानका दलदल पार कर जायगी, तब आगतक कर्मके स्वर्गादिके फलोंके सम्बन्धमें जो कुछ तुमने सुना है और जो कुछ तुम सुनने योग्य समझते हो या सुनोगे उससे तुम्हारा मन हट जायगा अर्थात् तुम वैराग्य प्राप्त करोगे ।

नाना प्रकारके फलोंका लोभ दिवानेवाले मन्त्रोंकी सुनकर तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है ; (उसे ठीक करने का यत्न करो) अब वह स्थिर हो लेगी, नाना प्रकारके विषयोंसे हटकर जब तुम्हारी बुद्धि एकही बात पर जम जायगी ; तब तुम्हें आत्माका साक्षात्कार होगा—तब तुम आत्माको समझ सकोगे ।

अर्जुनने पूछा:—हे केशव ! ऐसी स्थिर बुद्धिवाले—
स्थितिपन्न—मनुष्यके क्या लक्षण हैं ?

भगवान्ने कहा:—जब कोई मनुष्य अपने मनकी

सारी इच्छाओंको छोड़ देता है और आत्माके ध्यानसेही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थितप्रज्ञ या स्थिर बुद्धिवाला कहते हैं ।

जिस मनुष्यको दुःख आ-पड़ने पर क्लेश नहीं होते और सुखके समयमें कोई भोग भोगनेकी इच्छा नहीं होती ; जिस मनुष्यको कोई लोभ लुभा नहीं सकता ; जो किसीसे नहीं डरता और जिसे क्रोध नहीं आता वह मनुष्य 'स्थितधी' कहा जाता है ।

जो मनुष्य सर्वत्रही एक सा उदासी है—जो किसी वस्तु पर भी स्नेह नहीं करता ; जो कोई अच्छी वस्तु पाकर न सुखी होता है और न बुरी वस्तु पाकर दुःखी होता है, और न कभी उससे घृणा करता है—जो भले बुरेको एकसा निगाहसे देखता है—उस मनुष्यको बुद्धि स्थिर कहाँती है ।

जो मनुष्य कछुएकी तरह अपनी सारी इन्द्रियोंको बाहरी भुल्लूकोंसे अपनी ओर खींच लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धिवाला कहा जाता है ।

ऐसे तो इन्द्रियोंको वे लोग भी अपने कान्मेंही समझते हैं जो भोग भोगकर अपनी इन्द्रियोंको निर्बल कर चुके हैं ; या ऐसी दशा में पड़े हैं जब उन्हें भोगके विषय ही नहीं मिलते हैं ; या ऐसे कालमें लगे हैं जिसके जोशसे इन्द्रियों की ओर उनका ध्यान चली नहीं है । ऐसे लोग स्थिर-बुद्धिवाले नहीं कह जाते । श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं :—

वह मूर्ख भी विषयोंको अपनी इन्द्रियोंके पास नहीं फटकने देता जो अपनी इन्द्रियोंसे काम लेना बन्द कर देता है। परन्तु विषय चाहे पास न आने पावे, विषयोंकी प्रीति उसके मनसे नहीं हटती। (जैसे वेश्याके यहाँ जाना पाप समझनेवाला ब्रह्मचारी वेश्याकी ओर देखना भी पाप समझता है। आँखसे ही उस विषयको न देखेगी तो उस वस्तुकी क्या सामर्थ्य है जो हमें लुभा सके ! आँखसे न देखना, कानसे न सुनना, जीभसे न चखना आदि ही इन्द्रियोंसे काम न लेना कहा जाता है। इन इन्द्रियोंसे यदि काम लिया जाय, अथवा ब्रह्मचारी यदि आँख उठा कर स्त्रीकी ओर देखे तो उसकी उस विषयकी प्रीति जाग उठेगी। इसलिये कहा कि इन्द्रियोंसे काम लेना बन्द करने पर भी उसकी प्रीति एकाएक नहीं हटती। यह प्रीति भी उखड़ जानी चाहिये। यह कैसे उखड़े ?) ज्ञानी पुरुष सत्यको देख कर इस प्रीति-मोह-मायाको उखाड़ फेंकता है।

हे अर्जुन ! बड़े बड़े पराक्रमी और बुद्धिमान मनुष्योंकी मदमाती इन्द्रियाँ उनके भी मनको ओर जबर्दस्तीसे अपने काबूमें कर लेती हैं।

उन सब इन्द्रियोंको अर्थात् मन, आँख, कान, नाक, जीभ, बदन और पाँचों कर्मेन्द्रियोंको अपने बसमें लाकर, चित्तको सर्वथा शुद्धकर, भिरेही ध्यानमें मगन हो जाना

मङ्गलकर है । जिसने इस प्रकार इन्द्रियोंको अपने अधीन कर लिया है उसीकी बुद्धि स्थिर है ।

जो मनुष्य विषयोंके भोगकी इच्छा नहीं छोड़ सकता, उसकी बड़ी दुर्गति होती है । वह विषय न पाकर मनही मन उन विषयोंका ध्यान किया करता है ।

मनही मन विषयोंका ध्यान करनेवाले मनुष्यका यह हाल होता है कि पहले तो उन विषयों पर उसकी प्रीति जम जाती है ; फिर प्रीतिसे उस विषयकी भूख लगती है, उसे पानेकी बड़ी बलवती इच्छा उत्पन्न होती है ; इस इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है । (क्योंकि इच्छा सफल होनेकी राहमें विघ्न आते हैं और इन विघ्नोंको देख किसका मन ठिकाने रहता है ?) क्रोधसे अविचार उत्पन्न होता है । फिर यह नहीं सूझता कि हम वास्तवमें क्या कर रहे हैं । (फिर जो कुछ हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसपर पानी फिर जाता है) स्मृति रुक उठ गयी तब विवेक बुद्धि भी जाती रहती है (अर्थात् कर्तव्य अकर्तव्यका ज्ञान भी नहीं रहता) और जिस मनुष्यकी विवेक बुद्धि नष्ट होती है वह कोई पुण्यार्थ नहीं कर सकता ।

धनके अभावसे, बलके न होनेसे अथवा और किसी कारणसे, जो लोग मनमाने भोग नहीं भोग सकते वे यदि मनही मन विषयोंको चिन्तन करते हों तो उन्हें

सावधान हो जाना चाहिये । नहीं तो वे भी किसी पुरुषार्थके योग्य न रहेंगे । बाहर तो चैरागी बनना और भीतर, लुभाने वाली वस्तुओंका ध्यान करना बहुत ही बुरा है । इससे अच्छा तो यही है विषयोंको भले ही सेवन करें ; पर उनका मनमें ध्यान न करें । श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं:—

इन्द्रियाँ कुछ वस्तुओं पर जो प्रेम करती हैं और कुछ वस्तुओं पर जो घृणा करती हैं वह ठीक नहीं हैं । यह चाहना और घृणा दोनोंही छोड़ कर आत्माके आधीन हो जब इन्द्रियाँ विषयोंको सेवन करती हैं तब उस शुद्ध बुद्धिवाले पुरुषको शान्ति प्राप्त होती है ।

इस शान्तिसे क्या लाभ है ?

ऐसी शान्ति प्राप्त होनेसे हमके सारे दुःख मिट जाते हैं ; और उसको बुद्धि स्थिर होनेमें ढेर नहीं लगती ।

बुद्धि स्थिर होनेसे जो लाभ है वे अस्थिर बुद्धिवालोंको नहीं मिल सकते ।

जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वह अपने आपको नहीं पहचान सकता ; वह अपने आपका विचार भी नहीं कर सकता ; और ऐसे वे विचारवालोंको शान्ति नहीं मिल सकती । जिसे शान्तिही नहीं मिली, उसे सुख कहाँसे मिलेगा ?

जिसका मन भटकनेवाली इन्द्रियोंके पीछे पीछे चलता है वह मनके सरोवरमें वैसीही धकेलता है,

वैसेही निराशाकी चट्टानसे टकराता है ; जैसे कोई वेपतवारकी नाव हवाके धक्के खाती है और हवाके जोर से चल कर किसी चट्टानसे टकरा कर टूक टूक हो जाती है ।

इस लिये हे वीर अर्जुन ! उसीकी बुद्धिको हम स्थिर कहते हैं जिसकी इन्द्रियाँ विषयोंसे सर्वथा अलग रहती हैं अथवा उनमें कभी नहीं फँसती ।

ऐसी स्थिर बुद्धिवाले मनुष्य ज्ञानी होते हैं ; अज्ञानी जहाँ जिसे देख नहीं सकते उसीको वहीं ये ज्ञानी देख लेते हैं । अज्ञानी जिसे अन्धकार समझते हैं उसीको ये प्रकाश मानते हैं । अज्ञानियोंके लिये, आत्म-विचारकी दृष्टिसे, यह सारा समय रातहीसा है ; क्योंकि वे आत्माको देख नहीं सकते ; आत्माको देखनेके लिये उनको 'यह रातही है—परन्तु यही रात ज्ञानियोंके जागनेका दिन है । इसी अभिप्रायसे भगवान् कहते हैं :

सब प्राणियोंको जो रात है उसमें मनको जौतनेवाले लोग जागते हैं और जिस समय सब प्राणी जागते हैं उस समयको मुनि लोग रात समझते हैं । (ठीकही है क्योंकि जागते हुए लोग वास्तवमें जागते नहीं हैं ; जागते होते तो जैसे कार्य वे करते हैं वैसे कदापि न करते ।)

जिस समुद्रमें चारों ओरसे पानी आकर भिन्न रहा है परन्तु जिसकी सीमा ज्यों ही त्यों बनी रहती है ; उस

समुद्रकं समान ही गभीर रहता हुआ जो मनुष्य नाना प्रकारकी इच्छा-नदियोंके आ-मिलनसे घटता बढ़ता नहीं, वही शान्ति प्राप्त करता है। जो इन इच्छाओंके फेरमें पड़ता है उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती।

जो सन्धासी मनुष्य सारी इच्छाओंको छोड़कर, संसारकी तृणवत् समझता हुआ रहता है और जिसे अपना पराया मोह नहीं है और जो निजको भी सबके समान समझता है उसका मन स्थिर होता है—उसे शान्ति मिलती है—उसीको मोक्ष प्राप्त होता है।

अर्जुनने श्रीकृष्ण भगवानसे स्थितप्रज्ञ—स्थिर बुद्धिवालेके लक्षण पूछे थे, इसलिये उन्हो लक्षणोंका अवतक वर्णन हुआ। इस वर्णनके अन्तमें भगवानने अर्जुन से कहा :—

हे पार्थ ! मैंने अवतक ब्राह्मी स्थितिका (अर्थात् ब्रह्मके पास पहुँचाने वाली दशाका) वर्णन किया। यह दशा ऐसी है कि इसमें रहने वाला कभी माया मोह में नहीं फँसता। इसी दशामें रहते हुए यदि शरीर कूट जाय तो उसे ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति होती है अर्थात् पूर्ण ज्ञानी हो जानेके कारण जौने मरनेकी उपाधिसे मुक्त हो जाता है।

दूसरा अध्याय समाप्त ।

तीसरा अध्याय ।

 कृष्ण ! अगर आप कर्मयोग से ज्ञानयोग को अच्छा समझते हैं ; तो मुझे आप इस भयानक काममें क्यों लगाते हैं ?

पहिले कृष्ण ने ज्ञानयोग का उपदेश दिया ; पीछे कर्मयोग का उपदेश दिया और सबसे पीछे निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया । इच्छाओं के छोड़ देने यानी निष्काम होजाने की बात सुनकर, अर्जुन श्रीकृष्ण से कहता है कि यदि आपकी राय में कर्म करने से ज्ञानयोग ही अच्छा है तो आप मुझे इस घोर कर्म—युद्ध—में क्यों लगाने हैं ? जब मुझे राजपाट, धन दीक्षित की इच्छा ही न रखनी चाहिये तब युद्ध करने की क्या आवश्यकता है ? आपके कथन का सारांश तो मुझे यही मालूम होता है कि अब मुझे युद्ध वगैरः कुछ भी न करना चाहिये ।

आपकी पेचीली—झलझलदार—बातों के सुनने से, मेरी बुद्धि चक्कर खारही है ; इसलिये निश्चय करके ऐसी एक राह बताइये कि जिस पर चलनेसे मेरी भलाई हो ।

कभी आप कर्म को अच्छा बताते हैं और कभी ज्ञान को कर्म से ब्रेह बताते हैं । कभी इच्छाओं के छोड़ देने में मेरी भलाई कहते हैं और कभी कहते हैं कि हैं अर्जुन ! उठ और युद्ध कर । आप की ऐसी दिव्यदार और उलझन में डालनेवाली बातों से उल्टी मेरी चक्कर गुम हो गई है । मैं अब तब यह निश्चय नहीं कर सका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिये ।

अतः अब कृपा करके, ऐसी एक बात बताइये जिसके अनुसार चलने से मेरा भ्रमा हो ।

अर्जुन को यह बात सुन कर कृष्ण कहने हैं :—

हे अर्जुन ! मैं पहिले कह चुका हूँ कि इस जगत् में दो प्रकार की राह हैं :—सांख्यवालों को ज्ञान-योग की और योगियों के लिये कर्मयोग की ।

काम न करने से कोई कर्म के बन्धनों से रिहाई नहीं पासकता और न केवल कर्मों के छोड़ देने से ही सिद्धि प्राप्त होसकती है ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि काम न करने से मनुष्य निष्काम तत्त्व-ज्ञान को नहीं पासकता ; क्योंकि केवल सम्भ्राम लेने से बिना चित्त की इत्थियों के कुछ किये कोई सिद्धि नहीं पासकता ।

असल में, कोई क्षण भर भी बिना काम किये नहीं रह सकता ; क्योंकि प्रकृतिके सत्व, रज और तमोगुण के कारणसे, मनुष्य को लाचार होकर काम करैना ही पड़ता है ।

यदि कोई शूद्र किसी प्रकार काम करना ही न चाहे, तो यह बात मनुष्य की इच्छानुसार हो ही नहीं सकती । उसे प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से काम करना ही पड़ेगा ; क्योंकि मनुष्य प्रकृति के उक्त तीनों गुणों के आधीन है । अगर मनुष्य बिलकुल काम करना छोड़ देना भी चाहेगा तो प्रकृति के उपरोक्त गुण उसे कायिक, भावसिक या कायिक कर्म करने को लाचार करेंगे और उससे कोई न कोई काम अवश्य करायेंगे । सरासरी यह है, कि काम छोड़ देना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है ।

जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को वश में करके, कुछ काम तो नहीं करता ; किन्तु मनमें इन्द्रियोंके विषयोंका ध्यान किया करता है,—वह मनुष्य भूँठा और पाखण्डी है ।

इसका खुलासा मतलब यह है कि मनुष्य को हाथ, पाँव, मुँह, गुदा और निह को वश में कर लेने और इन से काम न लेने से कुछ भी लाभ नहीं है । इन इन्द्रियों से तो इनका काम लेना ही चाहिये ; किन्तु आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा—चमड़े—को वश में करना चाहिये । आँख, कान आदि पाँच ज्ञान-इन्द्रियाँ हैं । इन्हो का वश करना या इनको अपने अपने विषयों से रोकना जरूरी है । सारांश यह है कि हाथ पाँव आदि कर्मेन्द्रियों* के रोकने से कोई फायदा नहीं है । फायदा है, आँख कान आदि ज्ञान-इन्द्रियों के रोकने से ।

* हाथ, पाँव, मुँह, गुदा और निह—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । इन पाँचों के पाँच विषय हैं । हाथका विषय काम करना, पैर का विषय चलना, मुँह का विषय बोलना, गुदा का विषय मल त्याग करना और निह का विषय प्रेमाश करना है ।

† आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा—चमड़ा—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इन पाँचों के भी पाँच विषय हैं । आँखों का विषय देखना, कानों का विषय सुनना, नाक का विषय सूँघना, जीभ का विषय स्वाद चखना और त्वचा का विषय ज्ञानेन्द्रिय त्वचा यानी चमड़ा है । इसका विषय छुना है । चमड़े से ही हमें स्पर्श-ज्ञान होता है । अगर कोई शस्त्र हमारे शरीर पर आग का अक्षार रखदे तो हमें त्वचा इन्द्रिय यानी चमड़े से ही उसकी गरमी का ज्ञान होगा ।

गीता के दिश से समझनेवालों को दसों इन्द्रियोंके नाम और उनके विषय यानी काम, भलौ भाँति, हृदयस्थ कर लेने से गीता पढ़ने समझने में बड़ी भारी आसानी होगी ।

इंद्र से खीन दिशावट के लिये अथवा जूझने में सिद्ध बनने के लिये हाथ पाँव आदि कर्मेन्द्रियों से काम नहीं लेने, बिलकुल निकम्मे बैठे रहने हैं ; किन्तु मन में भक्ति भक्ति के इन्द्रिय-विषयों को इच्छा किया करने हैं । श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं कि जो सेवा करने हैं, वह पाखण्डी हैं । वह लोगों में सिद्धार्थ फैलाने या अपने तर्क पुजाने के लिये झूठा ढोंग करने हैं । सब से अच्छा और सिद्ध पुरुष वही है, जो ज़ाहिरा तो काम किया करता है किन्तु अन्दर से अपने मन और ज्ञानेन्द्रियों को विषय-वासना से रोकता है ।

हे अर्जुन ! जो मन से आँख, कान आदि इन्द्रियों को वश में करके और इन्द्रियों के विषयों में मन न लगा कर, कर्म-योग करता है वही श्रेष्ठ है ।

हे अर्जुन ! तू अपना नियत कर्तव्य-कर्म कर ; क्योंकि काम न करने से काम करना अच्छा है । अगर तू काम करना छोड़ देगा यानी कुछ काम न करेगा ; तो तब यह शरीर भी कायम न रहेगा ।

श्रीकृष्ण के कहने का खुलासा मतलब यह है, कि मनुष्य को हाथ पर हाथ धरे निकम्मा इरगिज्ज न रहना चाहिये । हाथ, पाँव, मुँह, गुदा और लिङ्ग-इन पाँच कर्मेन्द्रियों से अवश्य ही काम लेना चाहिये । अगर मनुष्य इन से कुछ भी काम न लेगा तो उसकी काया ही नाश हो जायगी । जब काया ही नाश होजायगी तब वह ज्ञान-योग कैसे कर सकेगा ? इसलिये मनुष्य को कर्मेन्द्रियों से काम लेना परमावश्यक है ।

मनुष्य, यज्ञ अथवा भगवान् के लिये जो कर्म करता है वह सौक है । यज्ञ अथवा ईश्वर-प्राप्तिके सिवाय जो कर्म किया जाता है उससे मनुष्य कर्म-बन्धन में बँध

जाता है ; इसलिये अर्जुन ! तू त्रिविक्रम होकर—
मनमें कुछ इच्छा न रख कर—यज्ञके लिये कर्म कर ।

प्राचीन समय—सृष्टि-रचनाकाल—में, प्रजापतिजी
यज्ञ सहित प्रजा को पैदा करके कहा :—“इससे तुम्हारी
बढ़ती हो और यह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करे ।

इसका खुलासा यह है, कि सृष्टि रचने के ज़माने में, ब्रह्माने मानव जाति
को पैदा करके कहा :—“तुम लोग यज्ञ करो ; यज्ञ करने से तुम्हारी वृद्धि
होगी और इससे तुम्हें मन-चाहे पदार्थ मिलेंगे । यानी जिस तरह इन्द्र की
काम-धेनु गाय साँगनेवाले को मन-मंगि पदार्थ देती है ; वैसेही यह यज्ञ
तुम्हारे लिये काम-धेनु की तरह काम देगा ।

यज्ञ से तुम देवताओं की पूजा करो और उन्हें
बढ़ाओ । देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे । इसतरह,
आपस में, एक दूसरेकी वृद्धि करने से तुम्हारा सबका
भला होगा ।

यज्ञ से समुष्ट होकर, देवता तुमको तुम्हारे मनो-
वाञ्छित सुख देंगे । जो कोई उनके दिये हुए पदार्थों
को, उनको बिना दिये ही, स्वयं भोग करता है वह
निश्चय ही चोर है ।

मतलब यह है, कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और खुश होकर
वर्षा करते हैं ; जिससे अन्न पैदा होता है । अन्न से मनुष्यों की जीवन-रक्षा
और उनकी वृद्धि होती है । किन्तु जो मनुष्य देवताओंसे वृष्टि द्वारा अन्न
आदि पाकर, फिर उनकी वृद्धि—प्रसन्नता—के लिये यज्ञ नहीं करते, वह
चोर है ।

जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सारे पापों से छूट जाते हैं ; किन्तु जो अपने लिये ही अन्न पकाते हैं, वे पापी निश्चय ही पापों का भोजन करते हैं ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि जो मनुष्य बलिवैश्वदेव आदि पञ्च-यज्ञ करने के पीछे जो अन्न बच रहता है उसे खाते हैं, वे पापों से छुटकारा पाजाते हैं ; किन्तु जो बिना यज्ञ किये आप ही खाते हैं, वे दुःख भोग करते हैं ।

अन्न से सब प्राणी होते हैं ; अन्न वर्षों से होता है ; वर्षा यज्ञ से होती है ; यज्ञ कर्म से होता है ।

इसका साफ मतलब यह है, कि अन्न खाने से मनुष्यों की जीवन रक्षा होती है । अन्न जब पेट में पहुँचता है तब उसका रस विँचता है । रस ने रक्त बनता है । रक्त से माँस, मेद, अस्थि मज्जा आदि धातुएँ बनती हैं । यही सातों धातुएँ शरीरको धारण करती हैं । इन सबकी वृद्धि से मनुष्य की जिन्दगी कायम है और इनके नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है, किन्तु इन सब धातुओं की पुष्टि और कमी पूरा करने वाला अन्न है, अतः प्राणि-योंको प्राण रक्षा के लिये अन्न ही प्रधान चीज है । अन्न वर्षा होने से पैदा होता है । अगर मेघ न बरसे तो अन्न पैदा ही न हो । इसलिये अन्न का पैदा होना मेघ पर निर्भर है । मेघ यज्ञ से होता है । अगर यज्ञ न किया जाय तो बादल न बने और जब बादल ही न बनें तो वर्षा कहाँ से हो ? मतलब यह है कि वर्षा होने के लिये यज्ञ करना ज़रूरी है । लेकिन यज्ञ कर्म से होता है । अगर कर्म हो न किया जाय तो यज्ञ कहाँ से हो ? इस बिच्छू का यही तत्व है कि सब में “कर्म” प्रधान है । बिना कर्म जन्म का कोई काम नहीं चल सकता । कर्म किये बिना यह छटि ही नहीं रह सकती ।

श्रीकृष्ण भगवान् का वह उपदेश हम भारतवासियों के लिये—नहीं नहीं समझ जगत् के लिये ही—कैसा अच्छा और सुखदायी है । आजकल, हमारे देश में, जो हर साल अकाल पर अकाल पड़ने हैं । लाखों जीव बिना जीन काल के माल में समा जाते हैं । वह सब दुःख हम भारतवासियों को कृष्ण भगवान् की आज्ञा न पालन करने से ही भोगने पड़ने हैं । एक जमाना था, जब इस आश्रमस्थिति के बन बन और घर घर में नित्य यज्ञ हुआ करने थे और यहाँ कभी अकाल देवता के दर्शन ही न होने थे । आज वह जमाना है, कि लोग यज्ञों का नाम भी नहीं लेते ; इसी से अकाल हर साल सुँह बाँधे खाने के लिये खड़ा रहता है । खाड़ी गीता की मन्त्र का स्मरण करने से, कृष्ण कृष्ण की रटना लगाने से, कुछ न होगा । जो होगा वह गीता में लिखे हुए कृष्णके वचन जानने और तदनुसार चलने से ।

कर्म, ब्रह्म—सजीव शरीर—से होता है, और ब्रह्म—शरीर—अक्षय परब्रह्म से पैदा होता है । अतः यज्ञ में अनन्त, सर्व व्यापक परब्रह्म सदा मौजूद रहता है ।

हे अर्जुन ! जो इस चक्र के अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियों के विषयों में लगा हुआ अपनी जिन्दगी खोता है । उस का जीना व्यर्थ है ।

जिस चक्र का ऊपर जिक्र आया है उसे हम पक्षी समझा पायें हैं । यज्ञ से शरीर, यज्ञ रवा से, यज्ञ यज्ञ से, यज्ञ कर्म से और कर्म शरीर से होता है, वही ईश्वर का चक्र है । जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता । अपनी इन्द्रियों के सुख देने में ही लगा रहता है उसका जीवन निष्फल है ; यहाँ यज्ञकी महिमा बढाने हुए भी, कृष्ण भगवान् 'कर्म की प्रधानता' ही सिद्ध कर रहे हैं ।

अतएव श्रीकृष्ण भगवान् कर्मन का नेत्राली को दोषी कहते पायें हैं ।

आगे चलकर वह यह भी दिखा देंगे कि किसी कर्म न करने से दोष नहीं लगता ।

जो मनुष्य आत्मा में ही मग्न रहता है यानी आत्म-स्वरूप में ही आनन्द मानता है ; आत्मा से ही तृप्त रहता है और आत्मा से ही सन्तुष्ट रहता है ; उसके लिये, निष्कामदेह, कुछ भी काम नहीं करना है । उसके लिये काम करने या न करने से कुछ भी लाभ नहीं है । उसे प्राणी मात्र का आश्रय खेने की भी जरूरत नहीं है ।

जिस मनुष्य की आत्मा से ही प्रीति है । जिसकी आत्मा से ही तृप्ति होती है यानी अन्न वगैरः की जरूरत नहीं होती । जो आत्मा से ही खुश रहता है अर्थात् जो सदा ईश्वर-प्रेम में मग्न रहता है और जिसे खाने पीने आदि की इच्छा नहीं होती, वह कोई काम करने के लिये मजबूर नहीं है । अगर वह काम करे तो उसे पुण्य नहीं होता, अगर न करे तो कोई पाप नहीं लगता । उसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती ; अतः उसे किसी प्रकार के मनुष्य का आश्रय टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती ।

हे अर्जुन ! तू इन्द्रियों के आधीन न होकर, अपना कर्त्तव्य-कर्म कर । इन्द्रियों को जीत कर, काम करने वाला परमात्मा तक पहुँच जाता है ।

यहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं, कि हे अर्जुन ! आत्मानन्दी पुरुष सब काम छोड़-कर निर्दोष रह सकता है परन्तु तू वैसा आत्मानन्दी या तत्वज्ञानी नहीं है । तू तो धन दीक्षित, राज-पाट और कुटुम्ब परिवारमें फँसा हुआ है । तुम्हें वैसा नहीं हो सकता और तुम्हें वैसा करना भी न चाहिये । अगर कोई अज्ञान-शक्तिहीन को आधीन करके या कर्मों में आसक्त न होकर अद्वय-ब्रह्म

होड़कर काम करे ; तो वह परमपद या परमात्माको प्राप्त करता है । तू भी उसी तरह इस युद्ध को कर ।

जनक वगैरः ज्ञानी लोग, कर्म करते करते ही, परम पद पागये हैं । इसलिये तुझे भी, संसार की भलाई पर नज़र रख कर, काम करना चाहिये ।

बड़े लोग जिस चाल पर चलते हैं दूसरे लोग भी उन्हीं की चाल पर चला करते हैं । बड़ा आदमी जिस बात को चला देता है दुनिया उसी पर चलने लगती है ।

हे अर्जुन ! तीन लोक में ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे करना ही चाहिये ; ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं मिल सकती और न मुझे किसी चीज़ के हासिल करने की इच्छा ही है ; तथापि मैं काम करने में लगा रहता हूँ ।

हे पृथांगुच अर्जुन ! यदि मैं निरालस्य होकर कामों में न लगा रहूँ ; तो सब लोग मेरी नक़ल करेंगे यानी काम करना छोड़ देंगे ।

अगर मैं कर्म न करूँगा तो दुनिया कहने लगेगी कि यदि कर्म श्रेष्ठ होता, तो श्रीकृष्ण ही करते । काम करना अच्छा नहीं था तभी कृष्ण ने कर्म नहीं किया ।

यदि मैं कर्म न करूँ तो चिलोकी नष्ट हो जायगी । मैं वर्षासंकर करनेवाला और इन प्रजापतियों को नष्ट करने-वाला ठहरूँगा ।

मेरी और देखकर प्रजा कर्म की तुच्छ समझेगी और बिलकुल कर्म न करेगी। कर्मके लोप होने से धर्म नष्ट हो जायगा। धर्मके नाश होनेके तीनों लोक नष्ट हो जायेंगे। किसी को भय न रहेगा। सब मनसानी काश्चित् लगेगा। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ होने लगेगी। मर्यादा नाश हो जायगी। संसार में कुकर्म और दुराचार बढ़ जायेंगे। दुराचार में वर्ष सङ्कर जन्म होने लगेगा। अपनी ही प्रजाका आप ही नाश करने और वर्णमङ्कर पैदा करने का दोष मेरे ही सिर पर रहेगा। इन्ही दोषों से बचने और प्रजा को मर्यादा पर चलाने के लिये ही मैं कर्म करता हूँ।

जिस भाँति सूर्ख लोग, कर्म में आसक्त होकर, कर्म करते हैं ; उसी भाँति विद्वान लोगों को भी, लोगों की भलाई की इच्छा से, कर्मों में आसक्त न होकर, कर्म करना चाहिये।

इसका खलामा मतलब यह है कि अज्ञानी लोग तो कामों में आसक्त होकर यानी कर्मों में मोह रखकर काम करते हैं, किन्तु ज्ञानियों को कर्मों में मोह न रखकर, लोगोंकी त्रिष्ठा देने के लिये, कर्म करना चाहिये, जिस से धर्म-मार्ग चलता रहे और लोक मर्यादा बनी रहे।

हे अर्जुन ! जिन अज्ञानी लोगों का मन काम में फँसा हुआ है उनका मन ज्ञानवानों की काम से हरगिज न फेरना चाहिये। उन को उचित है, कि आप काम करें और उन को उपदेश देकर उन से भी कर्म करावें।

खलासा यह है, कि ज्ञान-योगी समुच्च को कर्मों में फँसे हुए लोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश देकर, जलका दिल कामसे न फेरना चाहिये ; बल्कि वह आप, कर्मों में मोह न रखकर, काम करें और दूसरोंसे भी करावें। क्योंकि यदि कर्मों में फँसे हुए लोगों का दिल काम से हट गया और उनकी आत्म-

ज्ञान भी न हुआ तो वही भयल होमो कि 'विविध में दोनों वधे, माया मिली न राम' । वे विचार धोबीके कुत्तेकी तरह घर और बाट कहीं के न रहेंगे ।

सारे काम प्रकृति के सत्व, रज और तम,—इन तीन गुणों द्वारा होते हैं ; किन्तु जिस का आत्मा अहङ्कार से मूढ़ हो गया है वह समझता है :—“मैं कर्त्ता हूँ ।”

लेकिन जो अख्स सत्व आदि गुण और उन के कर्मों के विभाग को जानता है, वह यही समझता है कि सत्व आदि गुण स्वयं काम करा रहे हैं और इसीलिये वह उनमें आसक्त नहीं होता ।

पहिले भगवान् ने कहा था कि जो अज्ञानी मनुष्य काममें आसक्त हैं, उन्हें ज्ञानी काममें बन्द न करे ; बल्कि आप काम करे और उनमें भी करावे । इस पर यह विचार उठता है, कि यदि ज्ञानी भी अज्ञानीके समान काम करेगा तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क रहेगा ? इसी सन्देह के निवारण करने के लिये भगवान् ने कहा है, कि प्रकृति इन्द्रियोंके उरियेसे आप काम कराती है ; आत्मा कुछ नहीं करता है ; किन्तु जो मूर्ख है, जिनकी मति अहङ्कारसे भारी गई है, वे समझते हैं कि सब काम हमहीं करते हैं ; किन्तु, वास्तवमें, वे कुछ भी नहीं करते । प्रकृति ही सब कुछ कराती है । अज्ञानियोंको इस भूल का कारण यही है, कि वे लोग इन्द्रियों को आत्मा समझते हैं ; किन्तु ज्ञानी लोग इन्द्रियों के आत्मा को जुदा समझते हैं और प्रकृति द्वारा इन्द्रियों से कराये हुए कामको अपना किया काम नहीं समझते यानी अपने तर्क बसों से कलम समझते हैं । जो लोग इन्द्रियों और कर्म से अपने तर्क अलग समझ कर, स्वयं को जानते हैं वे ही तत्त्वज्ञानी हैं । खाराश यह है, कि तत्त्वज्ञानी प्रकृति द्वारा इन्द्रियोंको कर्म करती हुई समझते हैं । इन्द्रियोंके कर्मोंको अपना किया काम नहीं समझते । लेकिन अज्ञानी इन्द्रियोंके कर्मोंको अपना समझते हैं ।

१. हे अर्जुन ! सब कर्मों को मुझ पर छोड़ कर, आत्मा में चित्त लगा कर, आशा और अहङ्कार को त्याग कर, शोक समाप से रहित हो कर, युद्ध कर ।

इसका ख़ुलासा मतलब यह है, कि श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने क्षतिग्रस्त-स्वभाव के अनुसार युद्ध करो । मन में ऐसा मत समझो कि मैं युद्ध करता हूँ ; बल्कि यह समझो, कि मैं भगवान् के आधीन होकर जो वृत्त कराने हैं सो करता हूँ । न मेरा यह काम है और न मैं इसका करनेवाला हूँ । साथ ही, यह आशा भी मत करो कि मुझे इस से यह फल मिलेगा । न अपने भाई बन्धु इष्ट मित्र और सम्बन्धियों के मरने का शोक समाप ही मन में रखो ।

जो मनुष्य मेरे इस उपदेश पर मदा विश्वास रख कर चलते हैं और इस में दोष नहीं निकालते हैं, वे कर्म-बन्धन से कुटकारा पाजाते हैं ।

जो मनुष्य मेरे उपदेश को गुराई करते हैं और मेरी शिक्षानुसार नहीं चलते हैं, उन हियेके अन्धों और अज्ञानियों को नष्ट हुए समझो ।

उपरोक्त दोनों श्रेणियों से, श्रीकृष्णने उपदेश मानने और न मानने-वालों के हानि लाभ बताये हैं । उन्होंने ज कहा है, कि जो मनुष्य मेरे उपदेश पर सदा विश्वास और श्रद्धा से चलेंगे और उसमें ऐवजोई या कुकृत-प्रतीति न करेंगे, वे कर्म करने करने ही कुछ दिनों में कर्म मुक्त हो जायेंगे ; किन्तु जो मेरे मत में दोष विज्ञाते हैं और उसके अनुसार न चलेंगे, वे अज्ञानी, संशयान्वित अज्ञानताके तटों में पड़े पड़े किसी काम के न रहेंगे और सदा कर्मकी-शेडियों में बँसे रहेंगे ।

अतः मनुष्य भी अपनी प्रकृति-स्वभाव के अनुसार

**चलता है; समस्त प्राणी प्रकृति के अनुसार चलते हैं ।
इन्द्रियों के रोकने से क्या होना ?**

अगर कोई शका करे, कि जब इन्द्रियों के बश करने और इच्छा के त्यागने सेही सिद्ध होता है तब सब संसार ही ऐसा क्यों न करे ? इस सवाल के दूर करने के लिये, भगवान् कहने है कि जानोसे जानो भी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है। प्रकृति कल्याण है। जब जानो का ही प्रकृति—स्वभाव—पर बश नहीं चलता तब बेचारे आशानियों को क्या दीव है ? समस्त जगत् को ही अपनी प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। स्वभाव या प्रकृति के मुकाबले में इन्द्रियों को कोई रोक नहीं सकता।

हर एक इन्द्रिय को अपने २ अनुकूल विषय में प्रेम और प्रतिकूल विषय में द्वेष है। राग द्वेष के बशीभूत होना ठीक नहीं है; क्योंकि राग और द्वेष ही मोक्ष में विघ्न करने वाले हैं।

इसका खुलासा यह है, कि कोई इन्द्रिय किसी चीज को चाहता है और किसीको नहीं, यानी किसी चीजसे उसे प्रेम होता है और किसीसे विरक्ति। मतलब यह है कि हर एक इन्द्रिय अपनी अनुकूल वस्तुसे प्रेम करती है और प्रतिकूलसे बैर करती है। इन्द्रियों का राग और द्वेष के आधीन होना अच्छा किसी चीज से प्रेम करना और किसी से नफरत करना, मोक्षके रास्तेमें विघ्न कारक है। यद्यपि राग और द्वेष स्वभाव सिद्ध हैं; तथापि इनके बशीभूत न होना ही भला है। हे अर्जुन ! तुम में जो इस समय स्वभावसे पैदा हो गया है उसे छोड़ो और युद्ध करो।

श्लोक

त्रेधात्मकधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

आधर्मं निधनं त्रैधा परधर्मो भयावहः ॥

पराये सर्वगुह सम्पन्न धर्मसे अपना गुणहीन धर्म भी अच्छा है। अपनेही धर्म में मरना भला है ; क्योंकि पराया धर्म भयकारी है ।

मनुष्य के चित्त में जब राग द्वेष पैदा होता है तब उसे अपना धर्म दुर्ग और पराया धर्म भला लगता है। अर्जुन ने जब अपने विज्जिद्वारोंको देखा, तब उसे उसी तरफ़ से मोड़ हुआ ; अथवा यों कह सकते हैं कि जेठ इन्द्रियोको राग उत्पन्न हुआ। तब अर्जुन कहने लगे कि मैं अपना अविद्य धर्म छोड़ दूँगा और भीख माँग खाऊँगा ; यानी युद्ध न करूँगा चाहे भीख ही क्यों न माँगनी पड़े। इसी पर, श्रीकृष्ण ऊपर कह आये हैं कि इन्द्रियो का राग द्वेष के बन्ध में होना अनुचित है और फिर कहने हैं कि राग द्वेष के आधीन होकर अपना धर्म छोड़ना और पराया धर्म ग्रहण करना ठीक नहीं है। तुम अविय हो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने अवियोजित धर्म को छोड़ दोगे तो निश्चन्देह नरक में जाओगे और जो अपने ही धर्म का काम करने हुए प्राणत्याग करोगे तो मोक्षपद पाओगे। यहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को इन्द्रियों के स्वाभाविक दोष, राग द्वेष से हटा कर उस के अविय-धर्म में लगाने हैं।

उपरोक्त बात सुनकर अर्जुनने पूछा :—

हे कृष्ण ! यह मनुष्य पाप करना नहीं चाहता ; तो भी किस के जोर देने से—किसकी प्रेरणा से—पाप-कर्म करने लायक है ? ऐसा मालूम होता है मानो कोई इस से जबरदस्ती पाप कराता है।

अर्जुन ने श्रीकृष्ण का उपदेश सुनकर कहा कि आप कह चुके हैं कि राग द्वेष के आधीन न होना चाहिये। परन्तु, मैं आप से यह पूछता हूँ कि ज्ञानी चाहते जो इन सब बातों को जानता समझता है और ज्ञान-बल से

काम क्रोधकी रीझकर भी बिचवों में फँस जाता है और पाप करने लगता है, इससे ऐसा जान पड़ता है कि मनुष्यसे कोई, उसकी इच्छा पाप-कर्मों में न होने पर भी, जुबरदस्ती पाप कराता है। हे ज्ञान ! वह पाप-कर्मों में प्रेरणा करनेवाला, विषयासक्त होने के गिये मनुष्य को डकसानेवाला, कौन है ?

हे अर्जुन ! वह काम है, वह क्रोध है जो रजोगुण से पैदा हुआ है। काम सब कुछ खाजाने पर भी नहीं अघाता। वह बड़ा पापी है। इस जगत् में काम ही हमारा शत्रु है।

अर्जुन ने भगवान्से यह पूछा था कि मनुष्य की इच्छा न होनेपर भी कौन उस को ज़ारदस्ती पाप-कर्म में लगाता है। उसके जवाब में भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! मनुष्य को पापों में लगानेवाला और जुबरदस्ती विचित्रों में फँसानेवाला “काम” है। काम का सीधा सरल अर्थ “इच्छा” है। यह इच्छा जगत् को अपने आधीन रखती है। जब इस इच्छा के बिकर काम होता है या इच्छानुसार मतबब नहीं बनता अथवा इच्छानुसार पदार्थ या भोग की वस्तुएँ नहीं मिलती, तब यह इच्छा “क्रोध” में बदल जाती है। इस “इच्छा” के पेट की कुछ याह नहीं है। इस के पेट में चाहे जिसना भरे जाओ, यह कभी नहीं अघाती। अर्थात् इसे ज्यों ज्यों भोग भोगने को मिलने हैं त्यों त्यों इसकी सूख बढ़ती ही जाती है। हम देखते हैं, कि जिस मनुष्य को पेट भर भोजन नहीं मिलता, वह पड़िले पेट भर भोजन चाहता है। जब उसे उसकी इच्छानुसार दखा सूखा पेट भर भोजन मिलने लगता है, तब वह अच्छे अच्छे खादित पदार्थों की इच्छा करता है जब वह भी मिल जाते हैं तब वह नकल नकान गाड़ी चीकें आदि भी इच्छा करता है। और जब वह इच्छा भी पूरी होजाती है तब वह राजकी इच्छा करता है। राज्य निश जानेवर, अकर्मर्तों राजा होना चाहता है। अकर्मर्तों राजा होनेपर कर्म

का राज्य चाहता है। मतलब यह है, कि ज्यों ज्यों इच्छानुसार भोग मिलने जाते हैं त्यों त्यों इच्छा बढ़ती जाती है। यही इच्छा जब पूरी नहीं होती; तब इच्छा पूर्य करने के लिये मनुष्य अनैकानेक पाप करने लगता है। जिस के ऊपर “इच्छा” का राज्य नहीं है, जो इच्छा के आधीन नहीं है, वही मनुष्य शानी है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है। खूब सोच विचार कर देख लो, कि इच्छाही मनुष्य की परम वैरिणी है। यही मनुष्य को मोच मिलने की राह में बाधक स्वरूप है। जो लक्षण के कहने का सारांश यही है, कि केवल कामना—इच्छा—ही मनुष्य में जोर देकर पाप कराती है।

जिस तरह धूँ से आग ठकी रहती है; धूल से दर्पण ढका रहता है और भिल्लीसे गर्भ ढका रहता है; उसी तरह ‘ज्ञान’ भी कामना—इच्छा—से ढका रहता है।

हे कुन्तीपुत्र ! इस “काम” ने ज्ञानियों की बुद्धि पर परदा डाल रक्खा है। यह उनका सदा दुश्मन है। यह अग्नि की तरह कभी नहीं अघाता।

उपरोक्त दोनों श्लोकों से यह लक्षण अपनी पाइनी बातकी पुष्टि करने के और कहते हैं कि सब अमयों की मूल “कामना” है। जिस तरह आग में जितना ईंधन डालो उतना ही वह और भस्म कर सकती है। जितना ईंधन उसे मिलेगा उतनी ही शक्ति बढ़ती जायगी। वही ताल इच्छा का है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी दश इच्छाएँ आकर घेर लेगी। मनुष्य चाहे जितना विषय भोग क्यो न भोग ले, उसकी इच्छा उसकी ओरसे कदापि कम न होगी, बरन बढ़ती ही जायगी। अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती तो दिलमें दुःख होता है। अपनी विषय-बाधना पूरी करनेके लिये, मनुष्य जोर-शोर करने पर उतार डालता है। इच्छा के कारण मनुष्य को पैर पैर पर शोक

समाप की वशीभूत होना पड़ता है। इच्छा ही की प्रेरणा से मनुष्य बन्धन में फँसता है। अगर मनुष्य इच्छा के आवीन न रहे तो उसके लिये मोक्ष सहज में मिल जावे। इस इच्छा ने मनुष्य के “ज्ञान” पर परदा डालकर रखा है। अगर मनुष्य इच्छा रूपी गर्द को भाड़ पोछ कर साफ कर दे; तो उसे ज्ञान का चाँदना दिखने लगे और वह ज्ञान रूपी उजियालें सत् और असत् कर्मको देखकर अपनी भलाई कर सके।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि,—ये तीनों “इच्छा” के रहने के स्थान हैं। ‘इच्छा’ इन्हीं तीनोंके द्वारा बुद्धिको ढककर, शरीर के भीतर रहनेवाले प्राणी को भुलावे में डालती है।

अवतक श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वह शत्रु बताया था जो मनुष्य की इच्छा न होने पर भी, उसे लाचार करके, उससे पाप-कर्म कराता है। जब किसी शत्रुको जीतना होता है तब उसके रहने के स्थान का पता लगाना होता है। इसीलिये, पहिले श्रीकृष्ण “काम” नामक शत्रु के रहने का स्थान बताने हैं और आगे के शोक से उस के जीतने का उपाय बतलावे गे, भगवान कहते हैं कि मनुष्य इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता है, मन से सङ्कल्प करता है, बुद्धि से नियंत्रण करता है कि मैं फलों का काम करूँगा। इसलिये “कामना” इन तीनोंके सहार से ही अपना काम करती है। यही तीनों “कामना” यानी इच्छाके रहने की जगह है। इन्हीं तीनोंके चल से, मदद से, कामना ज्ञान को ढकलती है और मनुष्य को मोहित करती है।

इसलिये, हे अर्जुन! सबसे पहिले, तू इन्द्रियों को रोक और इस ज्ञान तथा बुद्धि के नाशक, पापी “काम” को मार डाल।

सारांश यह है, कि श्रीकृष्ण अर्जुनको इन्द्रियों के रोकने और “इच्छा” के

त्याग देने की सहाय्य देने है। क्योंकि “इच्छा” आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों को नाश करनेवाली है।

हे अर्जुन ! शरीर से इन्द्रियाँ अलग हैं ; इन्द्रियों से मन अलग है ; मन से बुद्धि अलग है ; बुद्धि से भी परे और अलग आत्मा है।

इस शोक से शीतल यज्ञ दिखाने हैं, कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इनसे आत्मा परे हैं, जुदा हैं। इन्द्रियाँ तो प्रबल हैं ही, मन उनसे भी जोरावर है। बिना मन चले इन्द्रियाँ कुछ नहीं कर सकतीं और मनसे भी बुद्धि बलवान है ; क्योंकि वह मन के विचार को रोकना चाहे तो रोक सकती है। आत्मा इन सबसे अलग है। इसी आत्मा को “काम” सुलावे में डालता है।

हे महाभुज अर्जुन ! इस भाँति आत्मा को बुद्धि से भी परे जानकर और मन को निश्चल करके, इस ‘कामना’ रूपी अजेय शत्रुको नाश कर डाल।

इसका सुनासा यह है, कि बुद्धि तो इन्द्रियों और उनके विषयोंसे विकार युक्त हो जाता है ; किन्तु आत्मा निर्विकार है और वह बुद्धि से अलग है। मनुष्य बुद्धि से इस बातका निश्चय कर ले कि आत्मा सब से अलग और सब से अलग है फिर मन को चलायमान न करे और बड़ी कठिनता से जीते जाने; योग्य काम—इच्छा—को नाश कर डाले।

तीसरा अध्याय समाप्त ।

चौथा अध्याय

कृष्ण बोले:—यह कर्मयोग पहिले मैंने
सूर्यसे कहा था ; सूर्यने मनुसे कहा ;
मनुने इक्ष्वाकुसे कहा ।

यह कर्मयोग इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चला
आया । इसे राजर्षि जानते थे । हे परन्तप ! वही कर्म-
योग, बहुत समय बीत जाने पर, संसारसे नष्ट हो गया ।

वही पुराना योग आज मैंने तुझसे कहा है ; क्योंकि
तू मेरा भक्त और मित्र है । यह बड़ा भारी रहस्य है ।

इन तीनों लोकोंमें श्रीकृष्ण यह कहने हैं, कि हे अर्जुन ! तू यह मत
समझना कि यह योग मैंने तेरा उद्धार बटाने या तुझे युद्धमें लड़ानेके लिये
आज ही कहा है । यह योग बहुत प्राचीन कालसे चला आता है । मैंने
इतने पंडितों कण्वके आदिमें, सूर्यवंशके मूल पुरुष सूर्यसे कहा था । सूर्यने
अपने बेटे मनुको सिखाया और मनुने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको बताया ।
इसी तरह यह योग एकसे दूसरेने और दूसरेसे तीसरेने सीखा । अब,
बहुत काल बीत जानेसे, उसे संसारमें जानने वाला कोई न रहा । उसी
पुराने योगको मैंने आज तुझसे कहा और तुझसे इसलिये कहा कि तू मेरा
मे मित्र और मित्र है ।

अर्जुन बोला:—हे कृष्ण ! सूर्यका जन्म पहिले हुआ

या और आपका जन्म अब हुआ है ; कहिये, मैं किस तरह समझूँ कि आपने यह कर्मयोग शुरूमें सूर्यसे कहा था ?

श्रीकृष्ण भगवान् बोले:—हे अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुतसे जन्म हो चुके हैं^१। मैं उन सब जन्मोंकी बात जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता ।

इन दोनों श्रेकोंका खुदामा मतलब यह है, कि जब श्रीकृष्णने कहा कि मैंने यह कर्मयोग आदि कार्योंमें सूर्यसे कहा था ; तब अर्जुनके मनमें सन्देह हुआ कि कृष्णने तो इस समयमें जन्म लिया है और सूर्यको जन्म लिये तो लाखों वर्ष बीत गये। यह किस तरह सम्भव है कि आजके कृष्णने लाखों वर्ष पहिले जन्म लेनेवाले सूर्यको कर्मयोगका उपदेश दिया हो ? अर्जुनकी समझमें यह बात असम्भव ही जान पड़ी। अतः उसने कृष्णसे अपना एक दूर करनेके लिये प्रश्न किया। उसका सन्देह दूर करनेके लिये भगवान्ने कहा कि हे अर्जुन ! मैंने और तेरे अनेक बार जन्म लिये और देह छोड़ी। मेरी ज्ञान-शक्ति सदा बनी रहती है इसलिये तुझे अपने जन्मोंकी बात याद है, किन्तु तुम्हारी ज्ञान-शक्ति मेरी तरह आलस्य नहीं है, तुम पर अज्ञानका परदा पड़ा हुआ है, इससे तुम अपने जन्मोंकी बात भूल गये हो।

श्रीकृष्णके उपरोक्त बचनोंमें दो बातें सिद्ध होती हैं :—(१) यह कि जीव अविनाशी है और वह बारम्बार चोला बदलता है। पुराना चोला छोड़ कर जब नयेमें आता है तब पुराने चोलेकी बात भूल जाता है। भूल जानेका कारण यह है, कि जीवात्मिक ऊपर अज्ञान अथवा अविद्याका परदा पड़ा रहता है ; इससे उसे अपने पहिले जन्मकी बात याद नहीं रहती ; (२) भगवान् भी अनेक बार जन्म या अवतार लेते हैं ।

अब दोनों श्रेकोंके बीच इसी प्रकार की बातचीत होती है कि भगवान्ने तो अनेक जन्मोंमें

रहित और अविनाशी हैं। उनका जन्म बारम्बार कैसे हो सकता है और उन्हें जन्म लेनेकी क्या जरूरत है ? इन शङ्काओंका उत्तर यौक्य भगवान् स्वयं आगेके श्लोकोंसे देते हैं:—

यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सब प्राणि-
योंका स्वामी हूँ ; तथापि मैं प्रकृतिका सहारा लेकर जो
मेरीही है, मैं अपनीही माया—शक्ति—से जन्म लेता हूँ ।

जलासा यह है, कि मैं जन्म रहित और अविनाशी स्वभाव हूँ तथा कर्मके
आधीन नहीं हूँ । मैं सबका ईश्वर हूँ, तथापि लोक-रक्षाके लिये अपनी ही
मातृका प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनीही इच्छासे अवतार लेता हूँ ।

श्लोक ।

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽयानं संजायमहम् ॥

हे भारत ! जब जब धर्मकी घटती होती है और
अधर्मकी बढ़ती होती है ; तब तब मैं जन्म लेता हूँ ।

सज्जन लोगोंके बचाने, दृष्ट लोगोंके मार्ग करके और
धर्मकी कायम रखनेके लिये, मैं युग युगमें जन्म लेता
हूँ ।

जलासा यह है, कि जो लोग अपने धर्म पर चलते हैं उनकी रक्षा
करनेके लिये और जो अपना धर्म छोड़कर अधर्मके मार्ग पर चलते हैं उनकी
माग डालनेके लिये तथा बड़े हुए अधर्मका नाश करने, फिरसे प्रजाकी धर्म-
मार्ग पर चलनेके लिये मैं जन्म लेता हूँ । मैं सब काटिका पिता हूँ । पिताका
काम है कि 'बच्चोंकी संभालकी कुराहट' उठाकर 'बुराई पर खाने कीर' की
उसके समर्थ पर न चले उसे दण्ड दे । वीं तो मैं 'अधर्म की कुराहट' उठाकर

अपनी बुरी भली सभी मन्मानोंकी एकही मजूरसे देखता हूँ ; परन्तु कुराह पर अलसबाणोंको मुराहपर न लाना, उन्हें खड्ग में पड़ने देना, एक मजूरसे देखना नहीं है । मेरी किसीमें शक्तता और किसीमें निवृत्ता नहीं है , तथापि पिताको भक्ति भलोकी रक्षा करना और दुष्टोंकी दण्ड आदि देकर मुराह पर लाना मेरा काम है ।

हे अर्जुन ! जो मेरे अलौकिक जन्म और कर्मके तत्वको जानता है, वह देह छोड़ने पर, फिर जन्म नहीं लेता और मुझमें ही मिल जाता है ।

खुलासा यह है कि जो शस्त्रम मेरे ईश्वरीय जन्मके तत्वको जानता है, उसकी शरीरका अभिमान नहीं रहता , इसीसे वह फिर जन्म मरणके भगंडे से कूटकर मोक्ष पाजाता है ।

प्रीति, भय और क्रोधको छोड़कर, मुझमेंही सब तरह मन लगाकर, मेरेही आश्रय रहकर और ज्ञान रूपी तपसे शुद्ध होकर, अनेक लोग मुझमें मिल गये हैं ।

इसका अर्थ यह है, कि जो मनुष्य किसीमें मोह नहीं रखता, किसीमें भय नहीं रखता, किसी पर गुस्सा नहीं होता । मायही मुक्त में ही, कष्ट रहता है ; सब जगह और सब प्राणियोंमें समुक्त ही देखता है । हर मेरे ही आश्रय और भरोसे पर रहता है तथा ज्ञान रूपी तपसे पवित्र हो जाता है, वह मुझमेंही मिल जाता है यानी उसे फिर जन्म मरणके भंगटमें नहीं पड़ना होता ।

मुझे जो लोग जिस तरह भजते हैं उनको उसी तरह फल देता हूँ । मनुष्य कोई सा मार्ग क्यों न पवड़े, सब मेरेही मार्ग हैं ।

अगर कोई शस्त्र शूरा करे, कि भगवान् क्यों अपने आयु रहने वालों-
को ही अपने रूपमें मिलाने हैं दूसरोंको क्यों नहीं मिलाने । इसीके लिये
भगवान्ने कहा दिया है, कि मनुष्य चाहे सुभे इच्छा रखकर भक्ति और चाहे
इच्छा त्यागकर, मैं दोनों तरह ही फल देता हूँ । जो सुभे प्रकाम यानी मनमें
इच्छा रखकर भजते हैं, उन्हें धन पुत्र आदि फल देता हूँ और जो सुभे
निष्काम होकर यानी किसी भीतिकी फलेच्छा न रखकर भजते हैं, उन्हें मैं
अपने स्वरूपमें मिला लता हूँ । उनको जन्म मरणके भगवत्से कूटा देता
हूँ । सकाम—इच्छा रखकर—भजने वालोंकी वजह से निष्काम—इच्छा न
रखकर—भजनेवाले श्रेष्ठ हैं ; अतः उन्हें परमपद देता हूँ ; लेकिन सकाम—
फलाभिलाषा रखकर—भजने वाले अपने भजनका प्रतिफल चाहते हैं और
उनका भजना निष्काम होकर भजने वालीसे भीषे दरजेका है ; अतः उन्हें
उत्तमा चाहा हुआ वैसाही फल देता हूँ । दूसरी बात यह है, कि मनुष्य
मेरे पास टेढ़ी सीढ़ी चाहें जिस राहसे पहुँचनेका उद्योग करें, मैं उन्हें
अवश्य मिलता हूँ ; क्योंकि सभी मनुष्य मेरीही राह पर चलते हैं ।

इस दुनिया में, जो लोग कर्मोंकी सिद्धि चाहते हैं,
वे देवताओं की पूजा किया करते हैं ; क्योंकि इस मनुष्य-
लोक में कर्मों की सिद्धि जल्दी होती है ।

यहाँ यह प्रश्न पैदा होती है, कि जो “भोष” परमपद है, सब से ऊँचा
स्थान है, सभी लोक उस जन्म मरण के फल से कूटानेवाली “भोष” के
लिये, परमेश्वरकी ही पूजा आराधना क्यों नहीं करते ? देवताओं की पूजा की
क्या अहमता है ?

संसार में दो तरह के आदमी हैं :—(१) सकाम ; (२) निष्काम । जो
फल की चाहना रखते हैं, उन्हें “सकाम” कहते हैं ; और जो फलों की
चाहना नहीं रखते, उन्हें “निष्काम” कहते हैं । अपनी पूजा का फल
चाहनेवालों की लक्ष्मी अधिक है और किसी तरह का फल न चाहनेवालों

की संख्या बहुतही कम है । देवताओं के सम्पृक्त करने से स्त्री, पुत्र और धन आदि सांसारिक अनित्य—हमेशा न रहनेवाले—पदार्थ जनदी ही मिल जाते हैं, किन्तु साक्षात् पूर्ण ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानन्द आत्मा की पूजा करने से जो ज्ञान का उदय होता है, उस ज्ञान का फल “मोक्ष” बड़ी कठिनता से और देर में मिलती है । दूसरे, साधारण विद्या बुद्धि के मनुष्यों का मन ज्ञान में कम लगता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान के लिये बहुत सी विद्या, बुद्धि और विचार-शक्ति को जरूरत है । इसीलिये साधारण बुद्धि के लोग, हाथों हाथ फल पाने की इच्छा से, परमात्मा को आराधना छोड़ कर, इन्द्र, अग्नि और सूर्य आदि देवताओं की आराधना किया करते हैं । ऐसे, फलों की इच्छा रखनेवाले, लोग साकार देवताओं की पूजा करके, अनित्य—हमेशा न रहनेवाले—स्त्री, पुत्र और धन वगैरह की चाहना रखते हैं और उन्हें वह शीघ्रही मिल भी जाते हैं, इसीलिये वे ब्रह्मज्ञान को, जिससे नित्य—हमेशा रहनेवाला—परमपद मिलता है, अच्छा नहीं समझते । एक बात और भी है, कि “मोक्ष” चाहनेवालों की स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर वैराग्य लेना पड़ता है, किन्तु देवताओं की भज कर, स्त्री पुत्र आदि की अभिलाषा रखनेवालों को इनके छोड़ने को आवश्यकता नहीं होती । वास्तवमें, मोक्ष हो सध से ऊँचा और सध से गूँथ फल है ; किन्तु उसके पाने का मार्ग कठिन है । जो तुच्छ सांसारिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं, उन्हें देही तुच्छ पदार्थ मिलते हैं, किन्तु जो, कुछ भी अभिलाषा न रखकर, परमात्मा में ध्यान लगाते हैं उन्हें “मोक्ष” मिलती है ।

हे अर्जुन ! मैंने, गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार, चार वर्ण पैदा किये हैं ; यद्यपि मैं उनका कर्त्ता हूँ, तथापि मुझे अकर्त्ता और अविनाशी समझ ।

जगत्पति कहते हैं, कि मैंने जिस जीव में जैसा गुण देखा, उसके उसी गुण के अनुसार उसके कर्म नियत कर दिये और उसका नाम ही रख

दिया । मैंने जिस ओष में सतागुण की प्रधानता देखी, उसके शम दम आदि कर्म नियत कर दिये और उसका नाम “ब्राह्मण” रख दिया । जिसमें सत्व गुण प्रधान यानी गौण रूप से और रजोगुण प्रधान रूप से देखा, उसके प्रजा-पालन, पशु-रक्षा, युद्ध करना आदि कर्म सुकरर कर दिये और उसका नाम “क्षत्रिय” रख दिया । जिसमें रजोगुण गौण रूप से और तमोगुण प्रधान रूप से देखा, उसके खेती, पशुपालन, बाणिज्य व्यापार आदि कर्म नियत कर दिये और उसका नाम “वैश्य” रख दिया । जिसमें केवल तमोगुण की प्रधानता देखी, उसके निम्न ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्णों की सेवा करनेका काम नियत किया और उसका नाम “शूद्र” रखा ।

अगर कोई शूद्र करे कि भगवान्ने चार वर्ण चार तरह के बनाकर पक्षपात किया, किसी को ऊँचा बनाया और किसी को नीचा, किसी को निष्काम और किसी को सकाम बनाया । अगर भगवान् को पक्षपात नहीं था, अगर उनकी मज्जरमें सबही समान थे, तो उन्होंने चार वर्ण चार तरह के क्यों बनाये ? सबको समान न बनाने का दीर्घ भयवान् पर ही है । मनुष्यों के सकाम और निष्काम होनेका कारण भगवान् ही है । भगवान् ईश्वर के निवारण करने के लिये, यह काफी जवाब ऊपर दे चुके हैं । कि मैंने जिनमें जैसा गुण देखा, उसके वैसेही कर्म सुकरर किये । यद्यपि मैं चार वर्ण करनेवाला हूँ, तथापि मैं कुछ भी कर्म करनेवाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अहिंसाही हूँ, मुझमें किसी तरह का विकार नहीं होता । मैं सब कुछ करने भी “अकर्मा और निश्चिकार” हूँ ।

न तो कर्मही मुझ पर असर करते हैं और न मुझे कर्म-फल की इच्छा ही होती है । जो मुझे इस तरह समझता है, वह कर्मोंके बन्धन में नहीं पड़ता ।

सभी जानते हैं, कि ईश्वर अकर्मा—निश्चिकार—है, अर्थात् ईश्वर कुछ नहीं करता । ईश्वर पूर्णकाम है ; उसे कर्म-फलकी इच्छा नहीं होती ।

लेकिन कृती ईश्वर की शक्तों, कर्मों में जित न होनेवाला और कम-फल न चाहनेवाला, समझने से मनुष्यको मोक्ष नहीं मिल सकती। मनुष्य को मोक्ष उसी हालत में मिल सकती है, जब वह स्वयं अपने भावा को “शक्तता” और “निर्विकार” समझे। इसका खुलासा यह है, कि जो शस्त्र यह समझता है, कि मुझे कर्म नहीं बाधने, मैं कुछ नहीं करता, मुझे कर्मों के फल की अभिलाषा नहीं है, वह शस्त्र कर्म-बन्धन में नहीं फँसता, उसको जन्म मरण का भ्रंश नही भोगना पड़ता यानी उसकी मोक्ष होजाती है।

**हे अर्जुन ! ऐसा समझ कर ही, पहिले मोक्ष चाह-
नेवालोंने कर्म किये ; इसवास्ते तुम भी पूर्व दुर्यों की
तरह कर्म करो ।**

हापर में, राजा यथाति, यदु चिदि हुए। यह सब मोक्ष की इच्छा रखने थे। वेतामें जनक आदि राजा हुए, वे भी मोक्ष की अभिलाषा रखने थे। उनसे पहिले, सतयुग में, जो राजा हुए वे भी मोक्ष लाभ करना चाहने थे। उन सबने सम्बास नहीं लिया यानी कर्म नहीं छोड़े, तोभी मोक्ष पावये। इसका कारण यह है, कि पूर्वोक्त राजा लोग अपने वर्णाश्रम धर्मके सब कर्म तो करते थे, किन्तु वे अपने लिये उन किये हुए कर्मों का करनेवाला और भोगने-वाला नहीं समझते थे। जो मनुष्य कर्म करके भी, अपने तई कर्मों का करनेवाला और उनका भोगनेवाला नही समझता है वह कर्मों के बन्धनमें नहीं बंधता ; इसीलिये पूर्वोक्त राजा कर्म-बन्धन में न फँसे और परमपद पावते। कर्म किये बिना अन्तःकरण की शुद्धि नहीं होती। उन पूर्वोक्त राजाओं ने अन्तःकरण शुद्ध करने के लिये या दुनिया की भलाई के लिये काम किया। हे अर्जुन ! उनकी ओर देखकर तुम भी कर्मकरो। अगर तुमको ब्रह्मज्ञान होमया है तो दुनिया की भलाई के लिये कर्म करो ; यदि ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ है, तो अपने अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्म करो। हे अर्जुन ! यदि कहने का सारांश यह है, कि तुम पहिले मोक्ष चाहनेवालों की

देखकर, कर्म अवश्य करे; यदि तुम अपने को “कर्ता और भोक्ता” न समझोगे तो कर्म करने पर भी तुम्हारी मोच हो जायगी ।

क्या कर्म है और क्या अकर्म है यानी कौनसा काम करना चाहिये और कौन सा न करना चाहिये, इस विषयमें बुद्धिमानों की बुद्धि भी चक्कर खाने लगती है; इसवास्ते मैं तुम्हसे उस कर्मको कहता हूँ, जिसके जानने से तू दुःख से छूट जायगा ।

क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसका जानना, वास्तव में, कठिन है । कितने लोग कहते हैं, कि जिस कामके करने की आज्ञा देद और धर्मशास्त्रों में वही ‘कर्म’ है और जिसकी आज्ञा उनमें नहीं है वह ‘अकर्म’ है । बहुत से यह कहते हैं, कि धर्मशास्त्रों में जिस कामके करने की आज्ञा है वह ‘कर्म’ है और शास्त्रों में लिखे हुए कर्मों के छोड़ देने को ‘अकर्म’ कहते हैं । कोई कोई यह कहते हैं कि शरीर और इन्द्रियों का जो व्यापार है यानी शरीर और इन्द्रियों जो कुछ करती हैं, उसी को ‘कर्म’ कहते हैं । इन्द्रियों का सब व्यापार बन्द करके, चप चाप बैठ जानेको ‘अकर्म’ कहते हैं । मतलब यह है, कि कर्म और अकर्म के विषय में बड़े बड़े प्रसिद्ध और ज्ञानियों में भी मतभेद है, क्योंकि कर्म और अकर्म का ज्ञान मना कठिन है । आगे, श्रीजगन् भगवान् स्वयं अर्जुन को कर्म और अकर्म का खुलामा भेद समझाते हैं ।

कर्म को जानना, विकर्म को जानना और अकर्म को जानना जरूरी है; क्योंकि कर्म-मार्ग बड़ा कठिन है ।

मतलब यह है, कि शास्त्र में जिस काम के करने की आज्ञा है उसे ‘कर्म’ कहते हैं; लेकिन उसका जानना भी जरूरी है; क्योंकि

बिना जाने मनुष्य आत्मागुसार कर्म कर नहीं सकता । धर्मशास्त्र में, जिस कामके करने की मनाही है उसे 'विकर्म' कहते हैं ; लेकिन उसका भी जानना आवश्यक है ; क्योंकि बिना जाने मनुष्य न करने योग्य कर्मों को किस तरह छोड़ेगा ? तलशान होजाने पर, सब इन्द्रियों के व्यापार को बन्द करके, चुपचाप बैठ जाने को 'अकर्म' कहते हैं । अकर्म को भी अच्छी तरह जानना जरूरी है । सारांश यह, कि कर्म, विकर्म और अकर्म,—ये तीन भातिके कर्म हुए । इन तीनों का असली मतलब जानना कठिन है ; इसलिये भगवान् आगे तीनों तरह के कर्मों का असल भेद समझाते हैं ।

जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है ; वह सब कर्म करता हुआ भी युक्त योगी है ।

पहिले लिख आये हैं, कि प्रकृति के सत्व, रज और तमोगुण के कारण, इन्द्रिया अपना अपना कर्म करती ही रहती हैं ; इन्द्रियों के कर्मों की कोई रोक नहीं सकता ; इन्द्रियों का काम चलता ही रहता है । जो मनुष्य इन्द्रियों के काम को आत्माका काम नहीं समझता यानी इन्द्रियों के काम को इन्द्रियों का ही समझता है ; अथवा यों समझता है कि यह कर्म जो इन्द्रियाँ कर रही हैं, इनका करनेवाला आत्मा नहीं है, वही कर्म मे अकर्म देखनेवाला है । यह पहिली अवस्था की बात है । सिद्धान्त यह है, कि आत्मा कुछ नहीं करता । यही बात दूसरे अध्यायके २० वें और २४ वें श्लोक में समझा दी गई है और आगे फिर भी समझाई जायगी । मन का स्वभाव पड़ गया है, कि वह कुछ कर्म न करनेवाले आत्मा को भी काम करता हुआ समझता है ; लेकिन काम करना आत्माके स्वभाव के विरुद्ध है ; यानी आत्माका स्वभाव ही कर्म करने का नहीं है । कामका सम्बन्ध देखते हैं ; लेकिन मनुष्य आत्मा को हथा कर्ममें लपेटता है और समझता है "मैं असुक्त कामका करनेवाला हूँ", वह मेरा किधा हुआ काम है, उस कर्म का

फल मुझे मिलेगा ।” इसीतरह जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है और वह कर्म करना छोड़ देता है तब कहता है, कि “मैंने (आत्माने) अब कर्म छोड़ दिया है, मैं आजकल कुछ नहीं करता, मैं शान्त और सुखी हूँ, अब वा यो कहता है कि अब मैं कुछ भी काम न करूँगा, ताकि मुझे बिना दिक्कत और काम करने के सुख मिले ।” लेकिन ऐसी बात कहने या मनमें विचारने-वाले का यह भ्रंश खराब है । वास्तवमें, आत्माने न तो कर्म करना छोड़ा ही और न वह सुख ही भोगेगा । अगर कर्मों का त्याग किया है तो देह और इन्द्रियोने किया है । आत्मा न तो पहिले कर्म करता ही था और न अब उठने कर्म छोड़े ही हैं । देह और इन्द्रियाँ ही काम करती थी और अब कुछ ज्ञान हो जाने से उन्होंने ही कर्म करना छोड़ा है । जिस तरह मनुष्य काम करने का दोष आत्मा पर वृथा लगाता है, उसी तरह काम बन्द करने का दोष भी आत्मा पर वृथा ही लगाता है । मतलब यह है, कि न तो आत्मा कभी कर्म करता ही है और न कभी कर्म छोड़ता ही है । देह और इन्द्रियाँ ही काम करती हैं और कुछ ज्ञान होनेपर वे ही कर्म छोड़ती हैं । काम करने हुए, आत्मा को काम का कर्ता न समझना हो ‘कर्म मे अकर्म’ देखना है । काम छोड़ देनेकी हालत में, आत्मा को कर्म त्याग करनेवाला न समझना ही “अकर्म मे कर्म” देखना है ।

यो तो कर्म सभी के लिये कर्म है । कर्म मे अकर्म और अकर्म में कर्म कौन देख सकता है ? कर्म कभी अकर्म नहीं हो सकता और न अकर्म ही कर्म हो सकता है । कर्म सदा कर्म हो है, वह किसी को भी और तरह नहीं देख सकता । ऐसे विचार मन में उठने हैं । किन्तु मनुष्य को बहुत ही जल्दी धम होता है, उसे और का और देखने लगता है । जहाज में सवार मनुष्य चलने हुए जहाज या नाव से, किनारे के इन्धोकी चलने हुए देखता है ; किन्तु, बालक में, यह उसकी धानि और भूल है । चलता जहाज है और समझता है इन्धो की । इसीतरह मनुष्य की देह और इन्द्रियाँ तो काम

बिना इच्छा और सङ्कल्प के काम करता है, जिस के कर्म, ज्ञान रूपी अधि से नाश हो गये हैं, जो पहिले कहे हुए कर्म और अकर्म के तत्व को समझ गया है, उसे ब्रह्मशास्त्री विद्वान् लोग “पण्डित” कहने हैं ।

ज्ञानो आदमी, किसी कामके ग्रह करने के पहिले, किसी तरह का सङ्कल्प नहीं करता और न उस काम से किसी प्रकार का फल भोगने की इच्छा करता है । ज्ञानो जो कर्म करता है वह स्वाभाविक तौर से या तो दुनिया की भलाई के लिये करता है या खास अपनी देह कायम रखने के लिये करता है । वह किये हुए कामों को आत्मा के काम नहीं समझता और कोई हुए कामों से भी आत्मा का सम्बन्ध नहीं समझता । एसा मनुष्य सचमुच “पण्डित” है ।

जो कर्म-फलों की इच्छा नहीं रखता, मदा संतुष्ट रहता है, किसीके आश्रय नहीं रहता,—वह चाहे कामों में भी लगा रहे; तथापि वह कुछ भी कर्म नहीं करता है ।

जिसने कर्मों से सब तरहका सम्बन्ध छोड़ दिया है, जो देह और इन्द्रियों के कर्मों को आत्मा के कर्म नहीं समझता, जिसने कर्मों के फलों की इच्छा त्याग दी है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, जिसे इन्द्रियों के विषयों के भोगने की इच्छा नहीं है, जिसे इस जन्म या अगले जन्म के लिये किसी तरह की अभिलाषा नहीं है, जिसे अपने आत्मामें ही आनन्द साजुम होता है, जो आत्मा के सिवाय और किसी का आश्रय नहीं पकड़ता, जो संसार की भलाई या देहके कायम रखने के लिये ही काम करता है,—वह काम करता हुआ भी बिनाकुल काम नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है, कि आत्मा कुछ नहीं करता । संसार में, बिना कर्म किये, देहका कायम रखना भी असम्भव है और सब कर्मों को त्याग देना भी असम्भव है, अतः उपरोक्त विविध काम

करना, काम न करने के ही संभाव हैं। इस तरह काम करनेवाला सदा सन्तुष्ट है।

जो किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, जिसने अन्तःकरण और शरीर को वश में कर लिया है, जिसने सब तरहके परिग्रह—विषय भोगनेके साधन धन वगैरः—छोड़ दिये हैं, वह मनुष्य शरीर के निर्वाह के लिये कर्म करता हुआ पापका भागी नहीं होता।

जिसे इस लोक और परलोकके किसी पदार्थको इच्छा नहीं है, जिसे स्वर्ग वगैर भी दरकार नहीं है, जिमने तपसा को विष्कूल ही त्याग दिया है, जिमने मन और इन्द्रिय को अपने अधीन कर लिया है, जिमने विषय भोगों के साधन धन दौलत महल, मकान, जमीन, जायदाद, स्त्री पृथ आदि को छोड़ दिया है, अगर वह मनुष्य केवल शरीर कायम रखने के लिये कर्म करे, तो कर सकता है, ऐसे मनुष्य को शरीर निर्वाह मात्र के कर्म करने में पाप नहीं लगता। क्योंकि अगर मनुष्य दया सत्ता अन्न न खायेगा, फल पुराने कपड़ों में शरीर न ढकेगा, तो उसकी काया काम न देगी, उस को विचार शक्ति घट जायेगी या नष्ट हो जायेगी, अतः ब्रह्म-विचार में विघ्न न होने देने के लिये, शरीर को कायम रखना जरूरी है। शरीर कायम रखने के लिये, शीत काल में भोटा भोटा कपड़ा पहनना और नित्य थोड़ा बहुत रुखा सदा अन्न खाना भी जरूरी है। इसलिये भगवान् आज्ञा देते हैं, कि सब विषय भोगों को सामग्री छोड़ कर, शरीर-निर्वाह के लिये जरूरी काम करने में हर्ज नहीं है।

बिना कोशिश के मिली हुई चीज पर सन्तोष कर लेनेवाला; सुख दुःख, हर्ष विषाद, गर्मी सर्दी, मान अपमान को समान समझनेवाला; किसी से ईर्ष्या ईष्य न

रखनेवाला : कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहनेवाला मनुष्य, काम करता हुआ भी, कर्म-बन्धन में नहीं पड़ता ।

वह मनुष्य जो दैव-योग से मिली हुई, बिना मांगे या बिना उद्योग के मिली हुई, चीज से राजी रहता है ; जिस पर गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुःख, खुशी और रنج वगैरह इन्हीं का असर नहीं पड़ता ; यानी जिसे गर्मी सर्दी आदि हल्के दुःखी नहीं करने ; जो किसी से वैभवाव या ईर्ष्या ईष्य नहीं रखता ; जो काम के सिद्ध हो जाने और सिद्ध न होने में एकसा रहता है ; जो शरीर रक्षार्थ भोजन निम्न पर सुखी नहीं होता और न मिलने पर दुःखी नहीं होता ; जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म की देखता है ; जो आत्मा की कर्ता नहीं समझता ; जो यह समझता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा शरीरके निर्व्याह के लिये भिन्ना भी नहीं मांगता,—वह शरीर-निर्वाह के लिये भिन्नादि कर्म करता हुआ भी विष्णु-कर्म नहीं करता ; इसीसे वह वर्ग-भागमें नहीं फँसता ।

जिस मनुष्य की आशक्ति खूब होगई है, जो बन्धनके कारण धर्म अधर्म से छुटकारा पागया है, जिसका चित्त ब्रह्मज्ञान में लगा हुआ है, जो यज्ञ—परमेश्वर—के लिये ही कर्म करता है, उसके सारे कर्म ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं

जिसका स्त्री पुत्र धन दौलत आदि में प्रेम नहीं रहा है, जो धर्म अधर्म के भगड़े से छूट गया है, जिसका चित्त हर समय ब्रह्म-ज्ञान में ही लगा रहता है, जो नारायण के लिये अथवा यज्ञ के लिये ही कर्म करता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं यानी विष्णु-कर्म नहीं होते । धर्म-रक्षा अथवा यज्ञ के लिये किये गए कर्म, ज्ञानी की बन्धन में नहीं जकड़ते ।

ज्ञानग्रन्थ ।

जो यह समझता है कि सुवा जिस से हवन किया जाता है ब्रह्म है, घी वगैरः हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, जिस अग्निमें हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है, हवन करनेवाला भी ब्रह्म है और जिसके लिये हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म ही है तथा जो कर्ममें सदा ब्रह्म को देखता है, वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होगा ।

जिसे ब्रह्म-ज्ञान होगया है, वह समझता है कि सुवा, जिस से हवन की सामग्री घी वगैरः अग्नि में डाला जाती है, ब्रह्म है, यानी वह ब्रह्म से उसी तरह जुदा नहीं है जिस तरह सीपी चाँदीसे अलग नहीं है । चाँदीसे सीपी चाँदी की आन पड़ती है ; किन्तु वास्तवमें वह सीपी ही है । लोग जिस खूब को अग्निमें हवन-सामग्री डालने का यत्न समझते हैं, वह ब्रह्मज्ञानी की समझ में बल नहीं है बल्कि ब्रह्म है । घी वगैरः हवन के पदार्थ भी ब्रह्मज्ञानी की समझमें ब्रह्म हैं । इसी तरह अग्नि, जिसमें घी वगैरः हवन-पदार्थ डाले जाते हैं, ब्रह्मज्ञानीकी समझ में ब्रह्म ही है । हवन करनेवाला भी ब्रह्मज्ञानी की समझ में ब्रह्म है । हवन करने का काम भी ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है । जो मनुष्य हर काम में ब्रह्म को देखता है उस कामका फल भी ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है ।

अगर कोई यह ब्रह्म करे, कि कर्म-फल तो बिना भोगे नाश नहीं होता, यानी कर्म-फल दो भोगना ही पड़ता है । उसे समझना चाहिये, कि जिसके ये क्रिया, कर्ता, कर्म, कारण और अधिकरण सब ही ब्रह्म हैं, जिस के लिये ऐसा ज्ञान है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में ही लय हो जाते हैं । ऐसे ज्ञानी की कर्म-फल नहीं भोगना पड़ता । अगर वह कहे जाय, कि कर्म-फल है ही ; तो वह फल सिवाय ब्रह्म-प्राप्ति के और कुछ नहीं है ।

कितने ही कर्म-योगी देवताओं के लिये दैवयज्ञ करते हैं ; कितने ही तत्वज्ञानी अग्निमें आत्मा को आत्मा द्वारा ज्वन करते हैं ।

इस लोक से पहिले, भगवान् ने ज्ञान-यज्ञ कहा था और यहाँ भगवान् ने उस ज्ञान-यज्ञ को, उपरोक्त दैव-यज्ञ के साथ, ज्ञान-यज्ञ की प्रशंसा करने की गरज से कहा है । ज्ञान-यज्ञ की महिमा बढ़ाने के लिये तथा और यज्ञों से उस की श्रेष्ठता दिखाने के लिये, भगवान् और ग्यारह यज्ञों का जिक्र करते हैं । इन ग्यारह यज्ञों से (जिन में से एक ऊपर कहा गया है और बाकी दश आगे कहेंगे) ज्ञान-यज्ञ की प्राप्ति होती है । ज्ञान-यज्ञ ही मुख्य यज्ञ है ; ज्ञान-यज्ञ से ही मोच होती है ।

खुलासा यह है, कि ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्मरूपी अग्निमें आत्मा को ब्रह्मज्ञान के सहारे से ज्वन करते हैं । यह तो ज्ञान-यज्ञ की बात हुई । कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान-यज्ञ नहीं करते ; किन्तु हमेशा दैव-यज्ञ करने हैं यागी इन्द्र, बल्लभ, रामचन्द्र आदि साकार देवताओं की उपासना करते हैं । जिस यज्ञ में साकार देवताओं की उपासना की जाती है, उसे दैव-यज्ञ कहते हैं । ज्ञानी और उपासकों में यही फर्क है, कि उपासक तो सब देवताओं की, असल में, सूर्यमान समझते हैं ; वे देवताओं की निराकार निर्विकार नहीं समझते ; किन्तु ज्ञानी लोग सब देवताओं की निराकार निर्विकार समझते हैं और सूर्यियों को कल्पित समझते हैं ।

सारंश में भगवान् यह समझाते हैं, कि ऊपर बताया किये हुए दोनों यज्ञों में ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है । ज्ञान-यज्ञ और दैव-यज्ञ का सुकाव्य करने यह दिखाते हैं, कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है ।

कितने ही योगी अपनी चाँद, कान, नाक, आदि इन्द्रियोंको संयम रूपी अग्निमें होम देते हैं और कित-

नेही इन्द्रियोंके शब्द आदि विषयोंको इन्द्रियरूप अग्निमें होम देते हैं ।

पहिले भगवान् लक्ष्मणन्दने दो यज्ञ कहे थे । अब इस जगह भीर दो यज्ञ किर कहे हैं । तीसरा यज्ञ उन्होंने इन्द्रियोंको संयम करना अर्थात् जीतना कहा है और चौथा शब्द, रस, रूप आदि इन्द्रियोंके विषयोंको इन्द्रियरूपी अग्निमें ज्वन कराना कहा है ।

कुलास मतलब यह है, कि इन्द्रियोंको जीत लेना, उनको अपने विषयोंकी तरफ न मुकने देना,—तीसरा यज्ञ है और वेदोक्त विषयोंका भोगना अथवा शास्त्रमें जिन विषयोंके भोगनेकी मनाही नहीं है उनका भोगना,—चौथा यज्ञ कहा है । मतलब यह है, कि जो वेद या शास्त्रको आशानुसार चलते हैं शाली नियमानुसार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगते हैं उनका ऐसा करना भी “यज्ञ” अथवा इन्द्रिय-दमन ही है ।

कितने ही योगी सारी इन्द्रियोंके कर्मों और प्राण, अपान आदि वायुओंके कर्मोंको, ज्ञान से प्रवृत्तित, आत्म-संयम योगाग्निमें ज्वन करते हैं ।

इस स्थानमें बड़े पोंचवां यज्ञ कहा गया है । इसका कुलास मतलब यह है, कि कुछ योगी ज्ञानेन्द्रियोंकी इन्द्रियोंको रोक कर तथा कर्मेन्द्रियों और प्राण, अपान आदि दस वायुओंको अपने अपने कर्मों से रोककर आत्माके ध्यान में मग्न हो जाते हैं । और भी साफ़ मतलब यह है, कि कुछ योगी संसार की विषय वासनाओंसे अपना मन हटाकर, केवल आत्म-स्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं । इसे यों भी कह सकते हैं कि जब योगी सब जगह से अपना मन हटाकर, आत्म-स्वरूप ब्रह्ममें लीन हो जाता है तब इन्द्रियों और प्राण अपान आदि के कर्म एक दम नष्ट हो जाते हैं ।

कितने ही धनसे यज्ञ करते हैं ; कितनेही तपस्सा

से यज्ञ करते हैं ; कितने ही योग से यज्ञ करते हैं ; कितने ही वेद शास्त्रोंकी पढ़नेसे यज्ञ करते हैं और कितने ही ज्ञानकी प्राप्ति से यज्ञ करते हैं । ये यज्ञ करनेवाले बड़े दृढ़व्रती हैं ।

इस जगह भगवान् ने, इस एक ही श्लोकमें, पाँच यज्ञ कहे हैं । खुलासा मतलब यह है, कि कुछ लोग उनकी धन दान करते हैं जिनकी कि उसकी आवश्यकता है अर्थात् अपने धनसे दीन दुखियोंका दुःख दूर करते हैं । कुछ लोग चाण्डाल व्रत आदि करते हैं अथवा मीन व्रत धारण करते हैं । कुछ लोग अष्टाङ्ग योगका साधन करते हैं अर्थात् प्राणायाम और प्रत्याहार वगैरह करते हैं यानी प्राण वायु आदिको रोकते हैं और बाहरी चीजोंसे मनकी हटा लेते हैं । कुछ लोग नियमानुसार वेद पाठ करते हैं और कुछ लोग शास्त्रोंकी विचारमें निमग्न रहकर ज्ञान उपार्जन करते हैं । मतलब यह है, कि धन दान करना, तपस्या करना, योग साधन करना, वेद पढ़ना और मन्त्र विचार से ज्ञान प्राप्त करना,—ये पाँचों भी यज्ञ ही हैं ।

कितने ही प्राणकी अपान में होमते हैं और अपान को प्राणमें होमते हैं । प्राण और अपान की चाल रोककर प्राणायाम में तत्पर हो जाते हैं ।

इस जगह यह स्पष्टीकरण यज्ञ कहा है । इसका खुलासा मतलब यह है, कि कितने लोगी अपानमें प्राणवायु को मिलाते हैं यानी पूरक* करते हैं और कितने ही प्राणवायुमें अपान वायुको होमते या मिलाते हैं यानी रेचक* करते हैं । इसी भाँति कुछ प्राण और अपान वायुकी चालको रोक कर, प्राणोंमें प्राणकी होमते हैं यानी कुम्भक प्राणायाम* करते हैं ।

*पूरक = अन्दर भरना । *रेचक = काखी करना । *प्राणायाम—काँस रोकना ।

इसीको जरा साफ़ करके यो भी कह सकते हैं, कुछ लोग तो अपानवायु में प्राणवायुको मिलाकर पूरक करते हैं। कुछ प्राणवायुमें अपानवायुको मिलाकर रचक करते हैं और कुछ लोग नाक और मुखको बन्द कर, हवाके बाहरी रास्तेको रोक देते हैं और उधर सामने से हवाके अन्दरूनी रास्तेको भी बन्द करके कुम्भक प्राणायाम करते हैं।

बहुत ही साफ़ मतलब यह है, कि प्राणकी गति रोकनेसे मन प्रीरन ही रहता है यानी प्राणकी गतिके रोकनेके साथ ही मन की गति रुक जाती है ; इसी लिये सिद्ध योगी लोग प्राणायाम में तत्पर रहते हैं ।

कुछ नियमित आहार करके प्राणोंको प्राणोंमें होमते हैं ; ये सब यज्ञके जाननेवाले हैं । इनके पाप यज्ञसे ही नाश हो जाते हैं ।

यहाँ आधे श्लोकमें बारहवां यज्ञ कहा है और आधेमें यह करनेवालोंके लिये यज्ञ का फल कहा है ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि कुछ लोग जोड़ा सा खाकर प्राणोंमें प्राणोंको होमते हैं। जोड़ा भोजन करने यानी कम खाने से प्राणकी गति कम हो जाती है और प्राणकी चाल कम होनेसे मन रुकता है। इसीसे रचक, पूरक और कुम्भक करनेवाले अल्प भोजन करते हैं। जो लोग नाक तक ठूँस लेते हैं, जिनके पेटमें हवा जानेको भी जगह नहीं रहती, उनसे किसी प्रकारका प्राणायाम हो नहीं सकता और प्राणायाम न होसकनेसे मन भी नहीं रुक सकता। मनकी गति न रुकनेसे मनुष्य आत्मस्वरूप ब्रह्ममें खोन नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञान में खवखोन होनेवालोंके लिये जोड़ा खाना ही उचित है। क्योंकि अल्पभोजी ही प्राणकी गतिकी संकुचित अवस्था कम कर सकेंगा और प्राणकी गति रुकनेसे ही मनकी चाल बन्द होगी।

जो यज्ञसे बचे हुए अमृत रूपी अन्नका भोजन करते

हैं, वे सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन ! जो यज्ञ नहीं करते, उनको न तो यह लोक है न परलोक ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि जो लोग पहिले बयान किये हुए यज्ञ करत हैं। समय पर, पहिले बयान कौ हुई रीति से भोजन करते हैं यानी यज्ञके अन्तमें बची हुई अमृत समान सामग्री खाते हैं, वे उचित समय पर यदि मोक्ष चाहते हैं तो ब्रह्ममें पहुँच जाते हैं। लेकिन जो पहिले कहें हुए यज्ञोंमें से किसीको भी नहीं करते, उनके लिये यह दुनिया भी नहीं है, तब दूसरी दुनियाको तो बात ही क्या है जो केवल बड़े बड़े कठिन कर्मों से मिलती है ?

वेदमें इस तरह के बहुत से यज्ञोंका वर्णन है, उन सबकी उत्पत्ति कर्मसे समझ। ऐसा समझनेसे तेरी मुक्ति हो जायगी ।

इसका खुलासा मतलब यह है, कि भगवान् अर्जुन से कहते हैं—“हे अर्जुन ! वेद में बहुत तरह के यज्ञ कहे गये हैं। उन सबकी पैदायश शरीर, मन और वाणीसे है। आत्मा से उनका कुछ भी सरोकार नहीं है ; क्योंकि आत्मा कर्म-रहित है यानी आत्मा कुछ कर्म नहीं करता। अगर तू यह समझेगा कि “य मेरे कर्म नहीं हैं, मैं कर्म रहित हूँ, मेरा कर्मों से कुछ सरोकार नहीं है।” तो इस अर्थ ज्ञानके बलसे, तू दुःखोंसे छुटकारा पाकर, स्वप्नारकी बन्धन से छूट जायगा ।

सब यज्ञोंसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है ।

हे अर्जुन ! सब प्रकारके द्रव्य-यज्ञोंसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है । फल सहित सब कर्म ज्ञानमें ही शामिल हैं ।

मतलब यह है, कि सब प्रकारके द्रव्यों द्वारा किये हुए वस्तुसे ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठ है ; क्योंकि सबका निचोड़ “ज्ञान” है । जो यज्ञ द्रव्य आदिसे किये जाते हैं उनका फल भी वही है किन्तु ज्ञानका फल बड़ नहीं है । ज्ञानका फल मोक्ष है । अतएव ज्ञानयज्ञ सब से ऊँचा है और उसमें सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं ; यानी ब्रह्मज्ञानसे ही दुःखरूपी कर्म नाश होते हैं और किसी उपाय से कर्मों की जड़ नाश नहीं हो सकती ।

तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति किनसे और किस तरह होसकती है ?

हे भर्जुन ! जब तू तत्त्वज्ञानी लोगोंके पास जाकर उनको प्रणाम करेगा, उनसे पूछेगा और उनकी सेवा करेगा ; तब वे लोग तुझे तत्त्वज्ञान सिखावेँगे ।

मतलब यह है, कि जिन्हें सर्व श्रेष्ठ ज्ञान—ब्रह्मज्ञान—की शिक्षा लेनी हो, उन्हें पूर्ण तत्त्वज्ञानी पण्डित और विरक्त सन्यासियोंके पास जाना चाहिये । उनको सादर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम आदि करना चाहिये । उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिये । जब वह लोग सेवा टहल और सादर सत्कार में प्रसन्न हो जायें तब उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न करने चाहिये—बन्धनका कारण क्या है ? बन्धनसे छुटकारा पानेका उपाय क्या है ? विद्या क्या है ? और अविद्या क्या है ? जब महात्मा लोग प्रसन्न होंगे तब अपने अनुभव किये हुए तत्त्वज्ञान का उपदेश करेंगे ।

याद रखना चाहिये “ब्रह्मज्ञान” सहजमें नहीं मिलता । ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके लिये ऐसे गुरुको तलाश करना चाहिये जो सर्व शास्त्रोंके जानने और उनके समझनेवाला हो और साथही जो ब्रह्म की भी प्रवच में जानता हो । क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मज्ञान रहित होगा वह अनुभव सहित उपदेश न कर सकेगा और जो केवल ब्रह्म-ज्ञानी होगा किन्तु शास्त्रोंको न जानता होगा वह छटाक, युक्तिशी और प्रमाणी सहित उपदेश न कर सकेगा । वह,

ब्रह्मज्ञान न होनेसे पूछनेवाले की शंकाओं का समाधान न कर सकेगा । अतः ब्रह्मज्ञान उपार्जन करने के लिये ऐसा कुछ तलाश करना चाहिये, जो ब्रह्म में पारदर्शी हो एवं ब्रह्म-ज्ञान का पूर्ण अनुभवही हो ।

उस (तत्त्वज्ञान) के ज्ञान जाने पर, तू ऐसी भूल न करेगा । उसी ज्ञानसे समस्त जीवोंको अपनी आत्मा में और मुझमें देखेगा ।

मतलब यह है, कि तत्त्वज्ञानी लोगों से तत्त्वज्ञान पाकर तुझे अब की भाँति मोह न होगा, तेरी घबराहट जाती रहेगी । उस ज्ञान के बल से तू ब्रह्म से लेकर चौंटी तक को अपनी आत्मा में देखेगा । तब तू समझेगा कि “यह सारा संसार मुझ में मौजूद है ।” पीछे तू सब जीवों को मुझ वासुदेव में देखेगा और इस तरह आत्मा और परमात्मा की एकता समझेगा । यह विषय सभी उपनिषदों में खूब अच्छी तरह समझाया है ।

आज चलकर ज्ञानकी उत्तमता और भी दिखिye :—

ज्ञान समस्त पाप और कर्मोंका नाशक है ।

अगर तू सारे पापियोंसेभी अधिक पापी हो जायगा;तो भी तू इस ज्ञानरूपी नावसे पाप-समुद्रके पार हो जायगा ।

मतलब यह है, कि यह संसार समुद्र की भाँति अथाह पाप-रूपी जल से भरा हुआ है । इस पाप-सागर का पार कर जाना सहज काम नहीं है ; किन्तु जो मनुष्य तत्त्वज्ञान को जान जाता है वह अपने ज्ञान-बलसे, बिना प्रयास की, पाप-सागरके पार हो जाता है ।

ज्ञान से पापों का नाश किस भाँति होता है ?

हे अर्जुन ! जिस तरह जलती हुई अग्नि सूखी लकड़ियोंको जलाकर राख करदेती है; उसी तरह ज्ञानरूपी

अग्नि सारे कर्मों को जलाकर खाक कर देती है ।

इस जगत्में ज्ञानके बराबर पवित्र वस्तु और नहीं है । कर्म-योगमें निपुण पुरुषमें, कुछ समय में ही, यह ज्ञान अपने आप आ जाता है ।

मतलब यह है, कि ज्ञान के समान वस्तुकी ग्रह करनेवाला दूसरा उपाय नहीं है । मोक्ष के लिये ब्रह्मज्ञान ही सब से श्रेष्ठ है । जिसने कर्म-योग और समाधि योगका खूब अभ्यास किया है, उसे थोड़े समयमें ही, अभ्यास करते करते, अपने भीतरही अपने आप वह ज्ञान हो जायगा ।

ज्ञान प्राप्त करने के निश्चित उपाय ।

जिसमें श्रद्धा है, जिसे ज्ञानकी चाह है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, उसे ज्ञान मिलता है । जिसे ज्ञान हो जाता है, उसे परम शान्ति अल्दी ही मिलती है ।

जिस में श्रद्धा और विश्वास है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है ; किन्तु यदि वह चालसी हो तो कुछ नहीं हो सकता ; इसी से यह कहा गया है कि उसे हमेशा ज्ञान को चाह होनी चाहिये अर्थात् उसे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अपने गुरुओं के पास हरदम उठा रहना और उनके उपदेश ध्यान पूर्वक सुनने चाहिये । 'लेकिन जिसमें श्रद्धा है और जो रात दिन ज्ञान प्राप्त करने को चेष्टा करता रहता है, यदि उसने अपनी इन्द्रियोंपर अधिकार न जमाया हो यानी अपनी इन्द्रियोंको अपने बश न किया हो, तो ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता । इसी से कहा गया है, कि उसे अपनी इन्द्रियाँ अपने बशमें कर लेनी चाहिये' । मतलब यह है, कि जिसमें विश्वास या श्रद्धा है, जिसे ज्ञान पानेकी चाह है और जिसने अपनी इन्द्रियों को अपने बाधीन कर लिया है उसे निश्चय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है । ज्ञान प्राप्त करनेके ये तीन

साधन हैं। जिसमें इन तीनोंमेंसे एक भी नहीं है, उसे ज्ञान मिल नहीं सकता। इसी अध्यायके १४वें श्लोकमें जो दृष्टव्यत प्रणाम, गुरु-सेवा आदि जो उपाय बताये हैं वे सब बाह्यरी साधन हैं। सम्भव है कि उनसे ज्ञान प्राप्ति न हो; क्योंकि उनको पाखण्डी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जिस में श्रद्धा वगैरः इन्हें कहे हुए तीनों साधन हों उससे कपट नहीं हो सकता। इससे उपरीकृत तीनों साधन ज्ञान प्राप्त करने के निश्चित उपाय हैं। ज्ञान लाभ करनेका फल क्या है? इस प्रश्नका उत्तर यह है :—मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर शीघ्र ही परम शान्ति—मोक्ष—मिलजाती है। यह ज्ञान ही मोक्ष हो जाती है, यह बिल्कुल सच है। यही बात सब शास्त्रों में खोल खोल कर समझायी गयी है।

ज्ञान सन्देह नाशक है ।

जो अज्ञानी है, जो अज्ञा-रहित है, और जिसे आत्मा में सन्देह है, वह नाश हो जाता है। जिसे आत्मामें सन्देह है, उसे इस लोकमें और परलोकमें कहीं भी सुख नहीं मिलता।

जिसपर अज्ञान का पर्दा पड़ा है यानी जो आत्मा को नहीं पहचानता वह, जिसे अपने गुरुओं के उपदेशों या वेदान्त शास्त्र पर विश्वास नहीं है वह, तथा जो सन्देहोंमें डूबा रहता है वह, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी और अज्ञा-हीन निश्चन्दे नष्ट हो जाते हैं; किन्तु उतने नहीं जितना कि संशयों में डूबा रहनेवाला नष्ट होता है। सारांश यह कि अज्ञानी और अज्ञा-हीनोंको ज्ञान नहीं होता। तथापि सम्भव है, कि मूर्ख बुद्धिमान हो जाय और अविद्याली विद्याली होजाय, लेकिन सन्देह में डूबा रहनेवाला नष्ट हुए बिना न रहेगा। मतलब यह है कि जो मूर्ख होता है उसका गुरु और शास्त्रोंमें विश्वास होता है वह समझ पाकर सुखर सखता है। इसी भाँति

अज्ञा रहित और सुख भी सन्य पाकर अज्ञावान और बुद्धिमान हो सकता है लेकिन जो कान बूझकर सन्देह और तर्क किया करता है वह कभी सुधर नहीं सकता ; इसी से उसे कभी सुख न होगा । भगवान् अर्जुन को समझाते हैं कि तू सन्देह न कर ; क्योंकि सन्देह बड़ा भारी पाप है ।

हे धनञ्जय ! जिसने योग-रीतिसे कर्मोंको छोड़ दिया है, जिसके सब संशय ज्ञानसे क्षिप्त भिन्न होगये हैं, जो आत्म-निष्ठ है, वह कर्म-बन्धनमें नहीं फँसता ।

वह मनुष्य जो परमात्मा को समझता है, योग-रीति अथवा परमात्मा के ज्ञानसे, समान कर्मों—धर्म और अधर्म—को त्याग देता है । मनुष्य इस दृष्टि पर उस वक्त पहुँचता है जब उसके सन्देह आत्मा और परमात्मा की एकता समझनेसे क्षिप्तभिन्न हो जाते हैं । जब वह यह समझने लगता है, कि समस्त कर्म सत्त्वगुण आदि गुणोंके कारण से होते हैं ; मैं कोई कर्म नहीं करता, तब कर्म उसे बन्धनमें नहीं बाँधते । जो सब कर्मों को त्याग देता है और सदा अपने आत्मा में मग्न रहता है उस पर, उस के योगाभास के कारण, कर्मों का बुरा या भला प्रभाव नहीं पड़ता ।

हे भारत ! तेरे दिलमें अज्ञानसे जो सन्देह आत्माके विषयमें उठ खड़ा हुआ है, उसे ज्ञानरूपी तलवारसे काट डाल और योगका सहारा लेकर उठ खड़ा हो ।

भगवान् जम्बवन्त अर्जुन से कहते हैं :—“सन्देह करना सब से बड़ा पाप है । सन्देह सुखता अथवा अज्ञान से पैदा होता है और बुद्धि में रहता है । बुद्धि और आत्मा के उच्च ज्ञान से सन्देह को नष्ट कर दे ।

ज्ञान ही अज्ञान और मोकादि का नाशक है । हे अर्जुन ! तेरे नाश का कारण सन्देह है । तू उस सन्देह का नाश करके, कर्म-योग में लग आ, जिस के ज़रियेसे शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति होती है । अब उठ और युद्ध कर ।

पाँचवाँ अध्याय ।

अर्जुन ने कहा ;—

हे कृष्ण ! आप कर्मों के छोड़ने को अच्छा कहते हैं, फिर कर्मों के करनेको अच्छा कहते हैं। मुझे निश्चय करके यह बताइये कि, इन दोनों में से कौन अच्छा है ।

खुलासा—अर्जुन ने कहा—“हे कृष्ण ! आप कर्म-संन्यास यानी कर्मों के छोड़ने को भी तारीफ़ करते हैं और साथ ही यह भी उपदेश देते हैं कि कर्मों का करना ज़रूरी और अच्छा है। आपके दो बातें कहने से मेरे मनमें सन्देह उठ खड़ा हुआ है कि उन दोनों में कौन अच्छा है, कर्म-संन्यास या कर्म-योग। कर्म-संन्यास और कर्म-योग यानी कामों का त्याग और उनका करना दोनों एक दूसरे से विरुद्ध हैं। अतः एक ही समय में, एक ही आदमीसे, कर्म-संन्यास और कर्म-योग नहीं हो सकते। अतएव कृपा करके मुझे उनमें से एक को बताइये। अगर आप कर्म-संन्यासको उत्तम समझें तो उधो को सलाह दीजिये और अगर आप कर्म-योग को अच्छा समझें तो उससे करने को सलाह दीजिये। मतलब यह है, कि दोनोंमें जो श्रेष्ठ हो मुझे उसे ही बताइये।

अज्ञानीके लिये कर्म-योग संन्याससे श्रेष्ठ है ।

भगवान् ने कहा ;—

हे अर्जुन ! संन्यास और कर्म-योग दोनों से बड़ी मोक्ष मिलती है ; पर हूँ तू दोनों में संन्यास से कर्म-योग श्रेष्ठ है ।

पाठकों को खूब समझ लेना चाहिये कि “संन्यास” नामों के छोड़ने की और “कर्म-योग” नामों के करने की कहते हैं ।

भगवान् अर्जुन के दिलका एक दूर करनेके लिये कहते हैं कि संन्यास और कर्म-योग, नामों का छोड़ना और कर्मों का करना, दोनों ही मोक्ष के देनेवाले हैं ; क्योंकि दोनों ही से ब्रह्म-ज्ञान होता है । यद्यपि दोनों ही से मोक्ष होती है तथापि मोक्ष प्राप्ति के लिये खाली कर्म-संन्यास—ज्ञानरहित कर्म-संन्यास—से कर्म-योग ही श्रेष्ठ है ।

भगवान् ने यद्यपि कर्म-योग को कर्म-संन्यास से अच्छा बताया है तथापि भगवान् का यह भाव्य नहीं है, कि सब कर्म-संन्यास से कर्म-योग श्रेष्ठ है । उनका भाव्य है कि सदा कर्म-संन्यास, जो ज्ञान रहित है, कर्म-योग से बहुत ऊँचे दर्जे पर है । उनके कहनेका मतलब यह है, कि कर्म-योग कर्म-संन्यास से आसान है और इसीलिये ज्ञानरहित कर्म-संन्यास से अच्छा है ।

कर्म करते करते जिस के हृद होने से संन्यास होता है । बिना चिन्त, के कुछ कुछ संन्यास अच्छा नहीं है । जिन की शीत मीठ नहीं है, जिन की ज्ञान की जवा है, उनके लिये तो कर्म-संन्यास नामों ‘कर्मों’ का त्याग ही अच्छा है ; किन्तु धर्मीयुक्ती तत्प्राप्त्युक्ती पुण्यों की, ज्ञान प्राप्त करने के लिये, कर्म-योग यानी कर्म करण ही अच्छा है । मतलब यह, कि अज्ञानीको ज्ञान प्राप्त करने के लिये कर्म-योग ही अच्छा है । हे अर्जुन ! तू समझ है । अकिर्तिका सब कुछ करना है । मत, इसके कुछ करना ही अच्छा है ; क्योंकि ज्ञान कर्म-योग के द्वारा, ज्ञान-प्राप्त कुछ न होता ।

संन्यासी के लक्षण ।

हे महाबाहो ! जो न किसी से घृणा—नफरत—करता है, न किसी चीज़ की इच्छा करता है, वही पका संन्यासी है । वह सुख दुःख से रहित संन्यासी, सहज ही में, संसारी बन्धनों से छुटकारा पा जाता है ।

जो कर्म-योगी किसी से नफरत नहीं करता और किसी से प्रेम नहीं करता, किसी वस्तु की चाहना—छ्वाहिश—नहीं रखता, सुख और दुःख को समान भाव से देखता है, वह चाहे' काम करता रहे तथापि वह पका संन्यासी है । सारांश यह, कि राम हो व होकर निष्काम कर्म करनेवाला संन्यासी ही है ।

सांख्य और योगमें भेद नहीं है ।

(शंका) संन्यास और कर्म-योग जो दो प्रकार के लोगोंके लिये बताये गये हैं और जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अगर ठीक ठीक विचार किया जाय, तो दोनोंके फल भी जुड़े जुड़े होने चाहियें । उन दोनोंके ही अनुष्ठानसे मोक्षका मिलना संभव नहीं जान पड़ता । इस शंकाका उत्तर भगवान् पाणि देते हैं—

सांख्य और कर्म-योग को बालक ही पलग पलग कहते हैं किन्तु बुद्धिमानोंकी दायमें ऐसी बात नहीं है । जो इन दोनों में से एक का भी साधन अच्छी तरह करता है, उसे दोनोंका फल मिल जाता है ।

भगवान् कृष्णबन्ध कहते हैं कि बालक यानी मूर्ख लोग ही 'सांख्य और योग की दो चीज़ें और उनके जुड़े जुड़े फल समझते हैं । सीधे सीधे—आन—ज्ञान—समझते हैं, कि उन्हें दोनों से एक ही फल निकलता है ।

यानी सांख्य (ज्ञान बंधक करनी का त्याग) और कर्म-योग (कर्मों का करना) दोनों ही मोक्षको प्राप्ति द्योती हैं। भगवान् कहते हैं जो बांछी तरहसे सांख्य (संन्यास) चरचा कर्म-योग दोनोंमेंसे एक का भी बांधव लेते हैं उनकी दोनों के ही फल मिलते हैं। दोनों का फल एक ही “मोक्ष” है। अतः सांख्य (संन्यास) और कर्म-योग दोनों में कुछ फर्क नहीं है।

(श्रद्धा) यहाँ तक तो “संन्यास” और “कर्म-योग” शब्दोंसे ही संकलित चल रहा था, अब “सांख्य” और “योग” जिससे हमारा अभी कुछ मतलब नहीं है, क्यों एक ही फल के देनेवाले कहे गये हैं ?

(उत्तर) इस में कुछ भी भूल नहीं है। शंजुन ने, वास्तवमें, साधारणतया, संन्यास और कर्म-योग के भिन्न में ही प्रश्न किया था। भगवान्, संन्यास और कर्म-योग को भिन्नो ओके ही, उनमें अपने और और बिचार मिलाकर, सांख्य (ज्ञान) और योग दूसरे नामों से उल्लेख करते हैं भगवान् की राय में संन्यास और कर्म-योग ही सांख्य और योग हैं जबकि उनमें क्रमसे बाष्पा का ज्ञान और संतुष्टि मिल जाये। अतएव यह प्रश्न बेमेल नहीं है।

अब यह सवाल पैदा होता है, कि संन्यास और कर्म-योग दोनों में से केवल एक का भली भाँति साधन करने से दोनों का फल किस तरह मिल सकता है ? इस का जवाब नीचे है—

जो फल सांख्यवालों को मिलता है वही योगियोंको मिलता है। जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही देखना है।

सांख्य लोग कहें हैं, भिक्षुका ध्यान और प्रेम जल की तुल्य है कि जिसने संधारको काम दिया है। वे उस स्थान को पहुँचते हैं जो ‘मोक्ष’ कहलाता है। योगी भी उसी स्थान को पहुँचते हैं,—सीढ़ि का टेढ़ा पथ चल, यानी अज्ञान प्रज्ञा करके और कर्मों को त्यागकर। मुसलमान कहें हैं कि,

जो बीबी-बाबाओं में बिबी हुई रीति के अनुसार, ज्ञान प्राप्त करने के लिये, कर्म करते हैं और अपने कर्मों को ईश्वर के लिये समर्पण कर देते हैं एवं अपने साधन के लिये किसी फल की चिन्ता नहीं रखते, वे यह ज्ञान के लिये 'मोक्ष' पावते हैं ।

(प्रश्न):—अगर यही बात है, तो 'कर्म-योग' 'योग' की अपेक्षा श्रेष्ठ और ऊँचा है । फिर वह बात क्यों कहो क्यों है कि कर्म-योग कर्म-संन्यास से अच्छा है ?

(उत्तर) भगवान् कहते हैं अर्जुन ! तुमके हृदय से जो प्रश्न किया था कि कर्म-योग और कर्म-संन्यास इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है । तुम्हारा वह प्रश्न साधारण कर्म-योग और साधारण कर्म-संन्यास के विषय में था । जैसा तुम्हारा प्रश्न था, वैसा ही मैंने उत्तर भी दिया । मैंने जो कर्म-योग को कर्म-संन्यास से अच्छा कहा है वहाँ "ज्ञान" का विहास नहीं रखा है । लेकिन वह संन्यास जिसकी नींव "ज्ञान" पर है, मेरी समझमें, सांख्य है और सांख्य ही सदा योग अथवा परमार्थ है । वेद-रीति से ज्ञान करनेवाला कर्म-योगी ज्ञान प्राप्त करके सदा योगी (सांख्य) होजाता है वाही कर्म-योग ही मनुष्यको सदा योगी या संन्यासी बनाता है ; इसीलिये कर्म-योगको कर्म-संन्याससे अच्छा कहा है ।

फिर सवाल पैदा होता है कि कर्म-योग संन्यास जिसने का बसीका किस तरह है ? इसका जवाब नीचे दिया जाया है—

कर्मयोग सन्यासका वसीला है ।

हे महाबाहो अर्जुन ! बिना कर्म-योग के संन्यास का मिलना कठिन है ; योग-युक्त मुनि ब्रह्म (संन्यास) को बहुत ऊँच पा जाता है ।

नोट—इस जगह "ब्रह्म" शब्द "संन्यास" के लिये प्रयोग हुआ है ।

जबकि कथन का सुझावा मतलब यह है कि बिना कर्म-योग किये संन्यास होना कठिन है। जब तक राग द्वेष आदि न हटेंगे, जबतक चित्त शुद्ध न होगा, तबतक संन्यास होना कठिन है। कर्म-योग करते करते जब ज्ञान-करण शुद्ध हो जायगा, तभी कर्मों का संन्यास—ज्ञान—होगा। इसीसे भगवान् ने कर्म-योग को यह ठहराया है और उसे संन्यास मिलनेका द्वार या बसीला कहा है।

ज्ञानी कर्म-बन्धनोंसे अलग रहता है।

जो कर्म-योगी है, जिसका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों को जीत लिया है, जो अपने आत्मा को समस्त प्राणियों के आत्मासे अलग नहीं मानता, वह कर्म करता हुआ भी कर्म-बन्धनोंसे असलग रहता है, यानी उनके बन्धनमें नहीं आता।

अगर कोई यह शक्ता करे कि कर्म-योगी कर्म-बन्धन में फँस जाता है। तो उसी की शक्ता दूर करनेकी भगवान् कहते हैं कि शास्त्रानुसार कर्म करने वाले को चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर वह अपने तर्ज अपने आधीन कर लेता है, और सब जीवोंको अपने समान समझता है, यानी ब्रह्मासं लेकर घास के गुच्छ तक को अपनी आत्मा के समान समझता है। ऐसी दशा में, वह श्रीकृष्ण के लिये काम करता हुआ अथवा संभाव से काम करता हुआ कर्मों के बन्धनों में नहीं बंधता।

ज्ञानीके कर्म वास्तवमें कर्म नहीं हैं।

कर्म करनेवाला तत्वज्ञानी देखता है, सुनता है, छूता है, सूँघता है, खाता है, चलाता है, सोता है, साँस लेता है, बोलता है, छोड़ता है, पकड़ता है और आँधों

को खोलता तथा बन्द करता है; मगर वह यही समझता है कि “मैं कुछ भी नहीं करता”—वह समझता है कि इन्द्रियाँ ही अपने अपने विषयोंमें लगी हुई हैं ।

ऊपर इस अध्याय के आठवें और नवें श्लोकका अर्थ एक साथ ही दिया है । तत्वज्ञानी उसे कहते हैं जिसे आत्मा का सचा ज्ञान हो ।

ऊपरके दो श्लोकोंका खुलासा मतलब यह है, कि तत्वज्ञानी लोग देखना सुनना, छानना, पीना, छूना आदि सब काम तो करते हैं किन्तु अपने तर्ह इन कामों का करनेवाला नहीं समझते, वे इन सब कामों को इन्द्रियों का काम समझते हैं । उनका ख्याल है कि देखना ‘आँख’ का धर्म है आत्मा का नहीं । सुनना ‘पैरो’ का धर्म है आत्मा का नहीं । सुनना ‘कानों’ का धर्म है आत्मा का नहीं । बीलना ‘जीभ’ का धर्म है आत्माका नहीं । इसी तरह मल त्यागना ‘गुदा’ का धर्म है आत्मा का नहीं । मतलब यह कि वे सारे कामोंको आँख, कान, नाक, जीभ आदि इन्द्रियोंका काम समझते हैं । आत्मा को वे किसी काम का करनेवाला नहीं समझते ; इसी से वे कर्म-फाँस में नहीं फँसते । किन्तु अज्ञानी लोग सब कामों को अपने आत्मा का काम समझते हैं इसीसे वे कर्म-बन्धनमें फँसते हैं ।

काम तो अज्ञानी भी करते हैं और ज्ञानी भी; लेकिन ज्ञानी लोग आत्माका सचा स्वभाव जानने—उसे अकर्ता, असंग, निर्विकार और शुद्ध समझने से कर्मोंके बन्धन में नहीं फँसते ; किन्तु मूर्ख लोग इस असल तत्व के न समझने से ही कर्म-बन्धन में बँधने और जन्म मरण के दुःख बारम्बार भोगते हैं ।

अब यह शंका पैदा होती है कि जो पुरुष कर्म तो करता है किन्तु तत्वज्ञानी नहीं है उस का भला कैसे होगा ? तत्वज्ञान न होने से उसके दिल में अविभाज रहता है । वह अपने तर्ह सब कामों का कर्ता समझता है । वह आत्मा को कुछ भी न करनेवाला और इन्द्रियों को काम करनेवाला नहीं समझता, ऐसा भ्रमज्ञान रहित पुरुष कर्म-बन्धन में फँसता है ; क्योंकि

उसको ब्रह्मज्ञान न होने से, अशुद्ध अन्तःकरण होने से, कर्मों के संस्कार का अधिकार नहीं है। ऐसे ही पुरुष के लिये भगवान् आने के शोक में ऐसी तरकीब बताते हैं जिससे उस के कर्म-फल (पाप और पुण्य) उस पर अपना प्रभाव न डाल सकें।

जो मनुष्य कर्म करता है, अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण कर देता है और अपने कर्म-फलोंकी इच्छा नहीं रखता, उस पुरुष को पाप इस तरह नहीं छूते जिस तरह कमलके पत्ते पर जल नहीं ठहरता।

इसका खुलासा यह है, कि वह तमाम कामों को ईश्वर के अर्पण करता है। उसका विश्वास है कि जिस भाँति नीकर अपने मालिक के लिये काम करता है उसी तरह मैं सब कर्म अपने मालिक—ईश्वर—के लिये करता हूँ। वह अपने किये कामोंके फल की इच्छा नहीं रखता, यहाँ तक कि मोच को भी नहीं चाहता। इस भाँति जो कर्म किये जाते हैं उनका फल अन्तःकरण को यहि है। इसके सिवा और कुछ नहीं।

क्योंकि,—

शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और केवल इन्द्रियोंसे योगी लोग, कर्म-फलकी इच्छा छोड़कर, आत्माकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं।

इसका आशय यह है, कि योगी लोग केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से और केवल इन्द्रियों से काम करते हैं और उनके मन में यह अटल विश्वास होता है कि हम सब कर्म अपने मालिक—ईश्वर—के लिये करते हैं। वह अपने कामों को अपने लिये नहीं समझते और उनके फलों की चाहना नहीं रखते। वे अन्तःकरण की शुद्धि के लिये ही, काम

करते हैं। इस के सिवाय और किसी फल की इच्छा करने से बन्धन में फँसना पड़ता है।

जो स्थिर चित्त पुरुष कर्म-फलकी चाहना छोड़कर काम करता है उसे परम शान्ति मिल जाती है; लेकिन जो स्थिरचित्त नहीं है और फलोंकी कामना में मन लगाकर काम करता है वह कर्म-बन्धनमें बँध जाता है।

यहाँ यह शंका होती है, कि कर्म तो एक ही है, फिर यह क्या बजह है कि कोई कर्म करनेवाला तो मोक्ष पा जाता है और कोई कर्म-बन्धन में बँध जाता है। इसी शंका के उत्तरमें भगवान् ने ऊपर जी वचन कहा है उसका आशय यह है—

जो लोग ऐसा हृदय विचार रखते हैं कि “जो कुछ हम करते हैं वह सब ईश्वर के लिये करते हैं, अपने लिये कुछ नहीं करते” और साथ ही कर्मों के फल-स्वरूप स्वर्ग, स्त्री, पुत्र, धन आदि की वासना नहीं रखते, वह मोक्ष रुपी शान्ति को पा जाते हैं। उनको ईश्वर की भक्तिमें रहते रहते परम शान्ति, दर्ज बदर्ज, इस भक्ति मिलती है—पहिले अन्तःकरण की शुद्धि होती है; उसके बाद उनको नित्य अनित्य वस्तुका ज्ञान होता है इसके भी पीछे, तीसरे दर्ज पर, उन्हें पूर्ण संन्यास हो जाता है; सब से पीछे, उन्हें परम शान्ति रुपी मोक्ष मिल जाती है। किन्तु जो अनस्थिर-चित्त है, जो अपने कर्मों को ईश्वरके लिये नहीं समझते, जो अपने कर्मों को अपने लिये समझते हैं, अपने कर्मों के फलोंकी चाहना रखते हैं, यानी जिनके म्याल ऐसे हैं कि हम ये कर्म अपने फायदेके लिये करते हैं, इन कर्मोंसे हमें स्वर्ग या स्त्री, धन वगैरह मिलेंगे, वह लोग कर्म-बन्धनमें मजबूती से जकड़ जाते हैं, उन लोगों को जन्मना और मरना पड़ता है; क्योंकि उनकी मोक्ष नहीं होती।

इन सब का खुलासा यह है, कि मनुष्य की कर्म छोड़ने से कुछ लाभ

नहीं है। उसे कर्म करके, अपने कर्मों के फलको इच्छा न रखने और अपने सभी कर्मों को ईश्वरके लिये समझने में लाभ है। इस रीतिसे कर्म करनेवाला, उपरोक्त विधिसे, दर्जे बढ़े, मोक्ष पाजाता है।

यहाँ तक भगवान् ने यह कहा है, कि जिसका चन्तःकरण शुद्ध नहीं है उसे कर्म-संन्यास से कर्म-योग अच्छा है। चाहे, वह जिसका चन्तःकरण शुद्ध है उसके लिये कर्म-संन्यासको अच्छा बतावेँगे।

शुद्ध चन्तःकरणवाला देहका मालिक—जीव—मनसे सारे कर्मोंको त्याग कर, न तो कुछ करता हुआ और न कुछ कराता हुआ नौ द्वारके नगर—शरीर—में सुखसे रहता है।

कर्म चार प्रकारके होते हैं :—भित्त, नैमित्तिक, काव्य, प्रतिविद्ध। वह पुरुष जिसने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है, मन, वाणी और कर्ममें सारे कर्मोंको त्याग देता है और विवेक बुद्धि से कर्म में अकर्म देखता हुआ सुखसे रहता है। उसके सुखसे रहनेका कारण यह है कि उसने मन, वाणी और कर्म से सारे कर्म त्याग दिये हैं। उसने किसी प्रकार का भ्रंश अपने साथ नहीं रक्खा है। उसका चित्त शान्त है, उसने आका के सिवाय और सबसे अपना सरोकार छोड़ दिया है।

सब भ्रंशोंमें बल्लभ हुआ संन्यासी शरीरमें रहता है। शरीर में नी राख है। दो छेद दोनों कानोंमें हैं, दो दोनों आँखों में, दो नाकमें और एक मुँह में है। इस तरह वह सात छेद ही शरीर में हैं। दो छेद नीचे हैं—एक पेशाब का और एक मलत्याग करने का। इस तरह कुल भी छेद हुए। इन्हीं नी छेदों को नौ द्वार और शरीर को नगर कहते हैं। शरीर रुपी नगर में ही संन्यासी का निवास है।

[संका] संन्यासी, सब आँखों सभी शरीरमें रहते हैं ; केवल

संन्यासी ही तो शरीरमें नहीं रहता। फिर भगवान् केवल संन्यासी को ही भी द्वार के अगर कभी शरीर में रहनेवाला क्यों कहते हैं ?

[उत्तर] भगवान् अर्जुन की उपरोक्त शंका निवारण करने के लिये कहते हैं कि विद्वान् सत्त्वाधी इन्द्र शरीरमें रहता हुआ भी अपनी आत्मा को देहसे अलग समझता है। वह अपनी देहकी आत्मा नहीं मानता। इसी से कहते हैं कि वह शरीरमें निवास करता है। किन्तु मूर्ख तो बिल्कुल उल्टा समझता है। वह अपनी देहको आत्मा मानता है। इसीसे समझता है कि मैं घर में रहता हूँ, जमीन घर पाराम करवा हूँ अथवा चौकी पर बैठता हूँ। वास्तव में आत्मा देहमें रहता है। देह ही जमीन पर खोती, बैठती और चलती फिरती है। आत्मा को उस के अन्दर जैसा खदा से है वैसा ही रहता है।

(शंका) जब शारीर पुरुष सब कर्म छोड़ देता है तो काम करने प्रवृत्ति करानेकी शक्ति तो उसके आत्मा में रहती हीन ?

(उत्तर) भगवान् कहते हैं—वह न तो स्वयं काम करता है
 और न शरीर तथा इन्द्रियोसे काम कराता है ।

(प्रश्न) क्या आपका यह मतलब है कि काम करने और काम कराने की शक्ति आत्मा में है और वह कामों की छोड़ देने यानी संन्यासी होने से बन्द हो जाती है, अथवा यह मतलब है कि आत्मा में कर्म करने और कराने की शक्ति ही नहीं है ।

(उत्तर) काम करने श्रद्धा करानेकी शक्ति आत्मा में नहीं है ; क्योंकि ईश्वर ने (२ अ० के २५वे) श्लोक में) उपदेश दिया है कि आत्मा निर्बिकार और अपरिवर्तन्य है । यद्यपि वह देखने में बैठा है, तथापि वह कुछ काम नहीं करता और न वह कर्म-फल में लिप्त होता है ।

ईश्वर न कर्त्तापन को उत्पन्न करता है, न कर्मों को

उत्पन्न करता है, और न कर्म-फलके सम्बन्धको उत्पन्न करता है ; किन्तु प्रकृति ही सब कुछ करती है ।

आत्मा—शरीरका ईश्वर—कर्त्तापन को उत्पन्न नहीं करता अर्थात् वह खुद किसी को काम करने को तरगोब नहीं देता यानी यह नहीं कहता, “यह काम करो” न आत्मा स्वयं मछल, मकान, गाड़ी, इत्यादि ज़रूरी चीज़ों को तय्यार करता है और न आत्मा उससे सम्बन्ध रखता है जो मछल, मकान गाड़ी इत्यादि बनाता है ।

(प्रश्न) अगर शरीर में रहनेवाला आत्मा न कुछ कर्म करता है और न किसी से कराता है, तो वह क्या है जो काम करता है और दूसरों से कराता है ?

(उत्तर) वह प्रकृति अथवा स्वभाव है जो काम करती और कराती है । इस प्रकृति को ईश्वरीय माया भी कहते हैं, यह सतोगुण आदि गुणों से बनी हुई है । (देखो सातवें अध्याय का १४ वाँ श्लोक)

एक बात और समझने की है, कि इस श्लोकसे पहिले जीव निर्विकार ठहराया जा चुका है । यहाँ ईश्वर भी निर्विकार ठहराया गया है । पर-मार्थ में जीव और ईश्वर दोनों ही निर्विकार हैं । जीव और ईश्वर नाम से ही दो हैं । असल में दोनों एक ही हैं ।

असल मतलब यह है, कि ईश्वर न तो कुछ करता है और न किसीसे कुछ कराता है, न किसी को फल भुगाता है और न आप भोगता है । अज्ञान या अविद्यारूपी देवी माया जिसे प्रकृति भी कहते हैं कार्य करती और कराती है, ईश्वर सूर्यकी तरह चमकनेवाला है । किसी से कुछ कराता नहीं । जिस चीज़ का जैसा स्वभाव है वह अपने स्वभाव अनुसार ही काम करती है । सूर्य एक है । उसके उदय होने पर कमल खिल जति हैं और कुसुम सुकक जति हैं । सूर्य न किसी को खिलाता है और न किसी को संकुचित करता है । वही तरह ईश्वर किसी से कुछ नहीं कराता । अनेक बरदाई ली

चेष्टा नहीं करते, किन्तु मनुष्य आदि अनेक प्रकारकी चेष्टा करने हैं। कह चुके हैं कि ईश्वर और जीवमें फर्क नहीं है। जिस तरह ईश्वर कुछ नहीं करता और किसी से कुछ कराता भी नहीं, उसी तरह शरीर में रहनेवाला आत्मा भी कुछ नहीं करता और न कराता है; किन्तु शरीर और इन्द्रिया प्रकृति के आधीन होकर यानि स्वभावसे ही सब प्रकार की चेष्टाएं करती हैं; इसी से कहते हैं कि आत्मा शरीर से चलता है। शरीर और इन्द्रियों के कामों और कामों के फल से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञान और अज्ञान ।

हे अर्जुन ! ईश्वर न किसीके पापको दण्ड करता है और न पुण्यको दण्ड करता है। इस जीवके ज्ञान पर अज्ञानका पर्दा पड़ा है; इसीसे प्राणी मोहको प्राप्त होता है।

मतलब यह है, कि ईश्वर न किसी के पापसे सरोकार रखता है और न पुण्य से। “किसी के” से मतलब यह है कि वह अपने मत्तोंके पाप पुण्य से भी सरोकार नहीं रखता।

(प्रश्न) तब भक्त लोग डबन, पूजा, दत्त और अग्राह्य पुण्य-कर्म किस विधि करते हैं ?

(उत्तर) इसके उत्तर में भगवान् कहते हैं—ज्ञानकी अज्ञान ने ढक रक्खा है; इसीसे अज्ञानी लोग संसार में बीछा खाने और समझते हैं, “मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भुगता हूँ” इत्यादि।

हे अर्जुन ! जिनका अज्ञान आत्मज्ञानसे मूढ़ हो गया है उनका आत्मज्ञान उनके लिये सूर्यकी भांति पर-जल को प्रकाशित करता है।

अब कि बड़से कहा हुआ अज्ञान, जिसने जीवों के ज्ञान पर पर्दा डाल रक्खा है और जिस से लोग धोखा खाते हैं, आत्मज्ञान से नाश होजाता है। तब वही आत्मज्ञान परब्रह्म को उसी भाँति दिखा देता है जिस भाँति सूर्य, अन्धकार को नाश करके, दीखने योग्य चीजोंको दिखा देता है।

यहाँ अर्जुन के मन में यह शंका होती है कि आत्मज्ञान द्वारा परब्रह्म के दीखने पर क्या फल मिलता है ? उसीका जवाब भगवान् नीचे देते हैं—

आत्मज्ञानी को और जन्म नहीं लेने पड़ते ।

उस परब्रह्ममें ही जिनकी बुद्धि है, उसमें ही जिनका आत्मा है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, उसमें ही जो तत्पर रहते हैं, वही जिन का परम आश्रय है, जिन के पाप ज्ञान से नाश होगये हैं, वे जाकर फिर नहीं आते ।

ऊपर आत्मतत्व के ज्ञानेवालों के लक्षण और ज्ञान का फल कहा गया है ।

जो ब्रह्मज्ञान में लगे रहते हैं, जो अपने आत्मा को ही परब्रह्म समझते हैं, वे तमाम कर्मों को त्याग देते हैं और एकान्त ब्रह्म में ही निवास करते हैं। उस समस्त परब्रह्म ही उनका परम आश्रय होता है और वे अपने आत्मा में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसी दशा में, उनके समस्त पाप और समस्त में आने वाली जन्म लेनेके कारण, ऊपर कहे हुए ज्ञान से, नाश हो जाते हैं। वे इस चोखीको त्याग कर फिर देह धारण नहीं करते ; अर्थात् जन्म नहीं लेते। फिर जन्म न लेनेसे ही उनको सुख दुःखसे हटकारा मिल जाता है ; क्योंकि जन्म मरण के साथ ही दुःख सुख का मिल है। आत्मा से दुःख सुख का कुछ भी भरोकार नहीं है।

अब यह सवाल पैदा होता है, कि जिनका आत्माके विषय का अज्ञान नाश हो जाता है यानी जो आत्माकी असंख्यता को समझ जाते हैं इन आश्रयोंकी समझ कीसी हो जाती है ? इसका जवाब नीचे है—

ज्ञानी सब जीवोंको अपने समान समझता है ।

ज्ञानी लोग विद्या और नम्रतासे युक्त ब्राह्मण में, गायमें, हाथीमें तथा कुत्ते और चाण्डालमें समान भावसे देखते हैं ।

मतलब यह है, कि वे ब्राह्मण को, जिसने अच्छी शिक्षा पाई है, जो संस्कारों से युक्त है और जिस में सत्गुण प्रधान है, अपने आत्माके समान समझते हैं अथवा यों कहिये कि उसमें वह परमात्माको देखते हैं । दूसरे दर्जे पर गाय को, जो न तो संस्कारों से युक्त है और जिस में रजोगुण की प्रधानता है, अपने आत्माके समान देखते हैं यानी उसमें भी परब्रह्म को देखते हैं । तीसरे दर्जेपर, हाथी को लीजिये जिसमें तमोगुण प्रधान है । वे लोग हाथी को भी अपने आत्माके समान देखते हैं यानी उस में भी उसी एक परमात्मा को देखते हैं ।

सब का सारांश यह है, कि ज्ञानी लोग ऊँचे दर्जे के ब्राह्मण से लेकर नीचे दर्जे के चाण्डाल और कुत्ते को भी अपने समान समझते हैं । उनका म्याल है कि जो आत्मा हममें है वही उन सब में है ; अतः उनमें और हम में कुछाई बढ़ाई और कुछ भेद भाव नहीं है ।

जिनका मन समानता पर डटा हुआ है अर्थात् जो सबको सम दृष्टिसे देखते हैं, उन्होंने जीते जी ही संसार जीत लिया है ; क्योंकि ब्रह्म दोष-रहित और समान है; इसी कारण से वे ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं ।

इस का खुलासा यह है कि संसार दोषों से भरा हुआ और विषम है ; किन्तु ब्रह्म निर्दोष और सम है । बस इसी कारणसे, वे ब्रह्ममें स्थित रहते हैं । ब्रह्म में स्थिति होने के कारण से ही, उन्होंने जग जीत लिया है । जगत्

मदोष है और ब्रह्म निर्दोष है । निर्दोष ब्रह्म में रहकर ही ज्ञानी इसी दृष्टि से ससार को जीत लेते हैं ।

जरा साफ करके यों कह सकते हैं, कि जिन प्राणियों की सम्बन्ध में एक परब्रह्म है और जो समस्त प्राणियों में एक ब्रह्म मानते हैं यानी सब प्राणियों के ब्रह्म की, 'चाहे' वह ब्राह्मण ही, 'चाहे' चाण्डाल, समान भावसे देखते हैं, किसी ब्रह्म को पवित्र अपवित्र, नीचा ऊँचा, नहीं समझते, वे, जीवित दण्ड में ही, जन्म लेनेके झंझटसे छुटकारा पाजाते हैं । जब उन्होंने जीते हुए दो भाव नहीं रखे यानी जीते हुए ही सब प्राणियों के ब्रह्म को समान सम्बन्ध लिया तब वे शरीर छोड़ने पर क्यों दो भाव समझेंगे ? क्योंकि परब्रह्म निर्दोष और सम है, वह जन्म मरण आदि विकारों से रहित, अद्वितीय रूप है तथा सदा एक सा रहनेवाला है, इसी से समदर्शी विद्वान् उस अद्वितीय ब्रह्म में कुछ फुर्क न समझकर, निश्चल भाव से, उस में स्थित रहते हैं ।

लेकिन मूर्ख अथवा अज्ञानी लोगोंका ख्याल है, कि कुत्ता और चाण्डाल बगैरः प्राणियों के अपवित्र शरीर में जो ब्रह्म है वह उनकी अपवित्रता से दूषित हो जाता है । लेकिन वास्तव में ब्रह्म तो निर्बिकार है । उसमें उन चाण्डाल बगैरः की अपवित्रता से कुछ दोष नहीं लग सकता । ब्रह्म अनादि काल से है । वह आरम्भ से असा है सदा वैसा ही रहता है । उस में कुछ भी तबदीली नहीं होती । भगवान् ने जो इच्छा बगैरः के विषय में कहा है उन का सम्बन्ध खेन—शरीर—से है ; आत्मा से इच्छा बगैरः का कोई सम्बन्ध नहीं है । उन्होंने ने इसी गीता के तैरहवें अध्याय के ११वें श्लोक में कहा है—“यह परब्रह्म अनादि है, सुखरहित है, अविनाशी है, हे अर्जुन ! यह शरीर में रहता हुआ भी न तो कुछ कर्म करता है और न कर्म-फलों से दूषित होता है ।”

चीजों में अपवित्रता दो भाति की होती है—स्वभाव से ही जो चीजें

पवित्र होती हैं वे अपवित्र चीजों के साथ मिलने से अपवित्र हो जाती हैं : जिस तरह “गङ्गाजल” । मतलब यह कि गङ्गाजल पवित्र है किन्तु पेशाबके बड़े में डाल देने से अपवित्र होजायगा । लेकिन कुछ चीजें स्वभाव से ही अपवित्र होती हैं जैसी “पेशाब” । किन्तु ब्रह्म के विषय में यह बात नहीं है । मूर्खों का ध्यात है कि कुत्ते और बाण्डाल वगैरः अपवित्र प्राणियों के संसर्ग से ब्रह्म भी अपवित्र हो जाता है । परन्तु ब्रह्म के विषय में उनका ऐसा ध्यात करना उनकी अज्ञानता है । ब्रह्म तो आकाश की भाँति असंग है । उस असंग ब्रह्म को किसी का दोष नहीं लग सकता ।

ज्ञानीको रज्ज और खुशी नहीं होती ।

मोह-हीन, सन्देह रहित, ब्रह्मको जाननेवाला और ब्रह्ममें स्थित रहनेवाला प्यारी चीज़को पाकर खुश नहीं होता और अप्यारी अथवा बुरी चीज़को पाकर रज्ज नहीं करता ।

ख़लासा यह है कि जो पुरुष अच्छी वस्तुके मिलनेसे खुश नहीं होता और बुरी वस्तु के मिलने से दुःखी नहीं होता, वही ब्रह्मज्ञानी है, वही मोह रहित और स्थिर बुद्धिवाला है ।

और भी साफ़ मतलब यह है,—

चित्त को प्रसन्न और अप्रसन्न करनेवाली चीज़ें उसी पुरुषका चित्त प्रसन्न और अप्रसन्न कर सकती हैं जो शरीरकोही आत्मा समझता है ; किन्तु जो शरीरसे आत्मा को जुदा समझता है उसे बुरी और भली चीज़ें दुःखी और सुखी नहीं कर सकतीं । जो सबके आत्मा को एक और एक भा तथा निर्दोष समझता है वह अम रहित है । वह उपरोक्त विधि से ब्रह्म में स्थित रहता है ; यानी वह कर्म नहीं करता है, उसने सारे कर्म छोड़ दिये हैं ; इसी कारण है कि ऐसे ज्ञानी को रज्ज और खुशी नहीं होती ।

ज्ञानिका अक्षय सुख ।

जो अपनी वाह्य इन्द्रियों—कान आँख आदि—को अपने आधीन करके, इन्द्रियोंके विषय—शब्द, रूप, रस आदि में मोह नहीं रखते, वे अपने अन्तःकरणमें शान्ति रूप सुखका अनुभव करते हैं । इस शान्तिसे—तृष्णा रहित होकर—ब्रह्ममें ध्यान लगा कर, वे अक्षय सुख पाते हैं ।

खुलासा—जब कि पुरुष का अन्तःकरण इन्द्रियों के विषय शब्द रूप रसादि से प्रेम नहीं रखता और उन इन्द्रियों के विषयोंसे दूषित नहीं होता ; तब उस के अन्तःकरण में सुख होता है—बिल एक दम शान्त हो जाता है । इस प्रकार की शान्ति प्राप्त हो जाने के बाद, जब वह योग द्वारा समाधि लगा कर ब्रह्मके ध्यान में लवलीन हो जाता है तब उसे अक्षय—नाश न होनेवाला—सुख मिलता है । अतः जिसे आत्मा के अमित या अनन्त आनन्द को इच्छा हो, वह क्षणिक सुख देनेवाले विषयों से इन्द्रियों को हटा ले ।

नीचे लिखे कारण से भी पुरुषके लिये अपनी इन्द्रियोंको विषयों से रोक लेना चाहिये—

क्योंकि इन्द्रियोंके विषयोंसे जो सुख होते हैं वे सिर्फ दुःखके पैदा करनेवाले हैं । हे कुन्ती पुत्र अर्जुन ! उन सुखोंका आदि और अन्त है ; इसी से ज्ञानी लोग विषयों में सुख नहीं समझते ।

* आँख, कान, नाक, जीभ, और त्वचा, ये वाह्य इन्द्रियाँ हैं । आँखका विषय रूप देखना, कान का विषय शब्द सुनना, नाक का विषय गन्ध सूँघना, जीभ का विषय रस चखना और त्वचा ज्ञानी चमड़े का विषय छूना है ।

इन्द्रियों के संयोग और उन के विषयों से जो सुख मिलते हैं वे केवल दुःख के पैदा करनेवाले हैं, वास्तव में, उनमें सुख नहीं है। अविद्या—अज्ञान—से उन में सुख जान पड़ते हैं। खूब ज्ञानवीर और खोज करने से मालूम होता है, कि जितने दुःख हमें इस ज्ञाया में उठाने पड़ते हैं उन सब का कारण वही एक मात्र विषयों से उत्पन्न हुए सुख हैं। यह देख कर कि संसार में सुख का लेश भी नहीं है, ज्ञानी लोग अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से हटा लेते हैं। एक बात और भी है, कि उन सुखों से दुःख ही नहीं होता ; बल्कि उन में एक दोष और भी है। वह दोष यह है, कि उनका आदि और अन्त भी है ; यानी वह सुख पैदा भी होते हैं और नाश भी हो जाते हैं। इन्द्रियों के साथ विषयों का संयोग होने से सुख का आरम्भ होता है और जब विषय और इन्द्रियों को जुदाई हो जाती है तब सुख का अन्त हो जाता है। जिस सुख का इस तरह आरम्भ और अन्त होता है वह अस्थायी है। वह पुरुष जिस में विचार बुद्धि है, और जिसने परम आत्मा तत्त्वको समझ लिया है, वह ऐसे चन्द्रोजा - अस्थायी--सुखों में सुख नहीं समझता। वह बिल्कुल अज्ञानी पद हैं, जो इन्द्रियों के विषय दोनों में सुख समझते हुए देखे जाते हैं।

निर्वाण पथ ।

जो महापुरुष जीतेजी, शरीर छुटनेके समय तक, काम और क्रोध के वेगोंको सह सकता है, वही योगी और वही सुखी है।

मौतके समय तक कौ हद बाध कर, भगवान् उपदेश देते हैं कि काम और क्रोध का वेग जीवनमें अनिवाध्य या दुर्निवार्य है ; क्योंकि काम और क्रोध के वेग के कारण अनिमित्त हैं ; उनके वेगों को दबाने के ठीक समय तक टाकना चाहिये। काम का अर्थ 'इच्छा' है। इच्छा सुखकरनेवाली

धारी चीज को चाहना या इच्छा को “काम” कहते हैं। यह इच्छा हमें उस समय होती है जब हमारी अनुभव की हुई धारी चीज हमारी इन्द्रियों के सामने आती है अथवा हम उस के विषय में सुनते या उसकी याद करते हैं। क्रोध अप्रिय चीज से घृणा करने को कहते हैं। जब कोई ऐसी चीज हमारे सामने आती है जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है अथवा हमारी इन्द्रियाँ उसे पसन्द नहीं करतीं तब दुःख होता है। इसी तरह अप्रिय बात के सुनने अथवा याद करने से दुःख होता है। उस दुःख में क्रोध होता है।

काम का वेग अनाकरण को उत्तेजना है। जिस समय यह वेग आता है तब मनुष्य की रोएँ खड़े होजाते हैं और चेहरे पर प्रसन्नता भलकने लगती है। क्रोध का वेग मन को उत्तेजना है। क्रोध होनेसे मनुष्य का शरीर कांपने लगता है, पसीने आजाते हैं, आँखें सुखी हो जाती हैं और वह होठ काटने लगता है इत्यादि। वह मनुष्य जो काम और क्रोध के धक्के --वेग-- सह सता है यानी न तो किसी चीज की इच्छा रखता है और न कभी प्रिय वस्तु के न मिलने या अप्रिय वस्तु के देखने आदि से दुःखी होकर क्रोध करता है, वह मनुष्य योगी है और वही इस लोक में सुखी है।

बुरा भले, इस लोक सम्बन्धी या परलोक सम्बन्धी, सभी पदार्थों को कामना—चाहना—छानघों को जड़ है। कामना से क्रोध को पैदायश है। मनुष्य को चाहिये कि अपनी कामना और क्रोध के झटकों को सहे। उन्हें अपने सिर पर न आने दे, उन्हें सदा दबाता रहे। कुछ दिन इसी तरह इन दोनों के दबाने का अभ्यास करने से ऐसी आदत पड़ जायगी कि फिर न किसी चीजकी इच्छा हो होगी और न क्रोध ही आवेगा।

अधिकारी पुरुष काम क्रोध के झटके सहने से ही शोध नहीं पाजाता, इसके सिवाय उसका और भी कुछ कर्तव्य है, वही यही कहा जाता है—

जिसे अपनी आत्मा में ही प्रसन्नता है, जो अपनी आत्मा में ही विहार करता है और जिसकी दृष्टि अपनी आत्मा पर ही है, वही योगी ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म के निर्वाण पदको पा जाता है ।

खुलासा—काम क्रोध के त्यागने से पुरुष को अखण्ड अन्तःसुख मिलता है, तब वह अपने आत्मा में ही सुखी रहता है । जब वह अपने आत्मा में ही सुखी रहता है, तब उसे विषय भोगों से मफारत हो जाती है, यानी विषयों के सुख को सुख नहीं समझता, इसी से वह अपने आत्मा में ही विहार करता है और बाहरी पदार्थों में विहार नहीं करता । उसकी दृष्टि भीतर अपने आत्मा पर ही रहती है, इसी से उस को मज्जर गाने बजाने वगैरह पर नहीं पड़ती । इस तरह अपने आत्मा में ही सुख मानता हुआ, उसी में विहार करता हुआ, उसी पर मज्जर रहता हुआ, महात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म के निर्वाण यानी मोक्षपद को पाजाता है ।

जिनके पाप नाश हो गये हैं, जिनके सन्देह छिन्न भिन्न हो गये हैं, जिन्होंने अपने अन्तःकरण को जीत लिया है, जो सब जीवोंकी भलाई चाहते हैं, वे ऋषि ब्रह्म निर्वाणको पाते हैं ।

जिन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सब कर्म त्याग दिये हैं, ऐसे ऋषि लोग सारे पापों के नाश हो जाने पर, मन के सारे सन्देहों की निवृत्ति हो जाने पर, आत्मा के वशीभूत होने पर, सारे प्राणियों की भलाई चाहते हुए और किसी की भी दुर्लाई की इच्छा न करते हुए, ब्रह्म निर्वाण—मोक्ष—पाजाते हैं ।

जो काम और क्रोधको पास नहीं आने देते, जिन्होंने अपने मन या अन्तःकरणको अपने अधीन कर लिया

है और जो आत्माको पहचान गये हैं, उनके लिये सब जगह ब्रह्म निर्वाण मौजूद है ।

जिन्होंने समस्त कर्म त्याग दिये हैं, जिन्होंने शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिये, कीते हुए या मर कर, हर हालत में, मोक्ष रूपी परमानन्द ही परमानन्द है ।

ध्यान योगसे ईश्वर को प्राप्ति ।

यह पहिले कहा गया है कि ओ तमाम कर्मों को छोड़कर, शुद्ध ज्ञान में स्थिरचित्त रहते हैं, उन्हें शीघ्र ही मोक्ष मिलती है । यह भी कहा गया है कि कर्म-योग ओ ईश्वर में भक्ति रख कर किया जाता है और जो उसी के चर्पण कर दिया जाता है उस से रफ़ता रफ़ता मोक्ष मिल जाती है—पहिले अन्तःकरण शुद्ध होता है ; तब ज्ञान होता है ; पीछे कर्मों का संन्यास होता है और अन्त में मोक्ष मिलती है । अब भगवान् ध्यान-योग की कुछ विधि, संक्षेप से, उदाहरण की भाँति, आगे के दो शोकों में, कहते हैं ; क्योंकि ध्यान-योग शुद्ध ज्ञान का निकटतम उपाय है । ध्यान-योगका विचार पूर्वक वर्णन हठे अध्याय में किया जायगा ।

इन्द्रियों के रूप रस गन्ध आदि बाह्यरी विषयों को बाहर करके, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौं के बीच में ठहराकर, प्राण और अपान वायु को समान करके, इन्द्रिय मन और बुद्धिको वशमें करके, मोक्ष को परम आश्रय समझनेवाला और काम, भय तथा क्रोध से दूर रहनेवाला, ऋषि निश्चय ही मुक्त हो जाता है ।

नोट —शब्द, रूप, रस आदि इन्द्रियों के विषय हैं । ये विषय बाह्यरी हैं । ये अपनी अपनी इन्द्रियों द्वारा अन्तःकरण के भीतर

बुझते हैं। जैसी, बन्द या आबाज कान के द्वारा भीतर आती है और रूप आँख के द्वारा अन्तःकरण में पहुँचता है। जब मनुष्य इन विषयों की और ध्यान नहीं देता, इन का ख्याल नहीं करता, तब यह विषय बाहर ही रहते हैं, भीतर नहीं जा सकते।

नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौषों के बीच में रखने की बात इसलिये कही गयी है कि आँखों के बहुत खोलने से रूप आदि बाहरी विषयों पर मनचलता है और बन्द कर लेने से गोंद आजाने का भय रहता है; इसीलिये आँखों के बहुत न खोलने और बहुत न बन्द करने की बात कही गयी है।

प्राण और अपान वायु को समान करने से यह मतलब है, कि बाहर निकलनेवाली सांस और भीतर जानेवाली साँसकी, जो नाक के भीतर होकर आने जाती है, समान कर के कुम्भक प्राणायाम करना चाहिये।

ऊपर के दो श्लोकों का खुलासा यह है कि इन्द्रियों के बाहरी विषयों को बाहर रख कर, दृष्टिको दोनों भौषों के बीच में ठहरा कर और प्राण अपान वायुओं को समान रख कर, कुम्भक प्राणायाम करनेवाला मोक्ष को परम आश्रय समझ कर उसमें चित्त रखे। जो मुनि, सब कर्म त्याग कर, इस दशा में शरीर को रखता है और जीवनभर इसी तरह का साधन जारी रखता है वह निश्चन्द्रेष्ट मुक्ति पाजोता है। उसे मोक्ष के लिये और उपाय करने की दुरकार नहीं है।

कुम्भक करने की विधि किसी सिद्ध योगी से सीखनी चाहिये। किताबी ज्ञान से ऐसी विषय आ नहीं सकते। जो मनुष्य ऊपर बयान की हुई रीति से शरीर साध कर प्राणायाम करता है, उसे ध्यान-योग में किस के नामने या ध्यान करने की ज़रूरत है? इस का जवाब भगवान् नीचे देते हैं—

सब यज्ञों और तपोंके स्वामी, सब लोकोंके परमेश्वर,

सब प्राणियों के मिल, मुझे, जाननेसे उसे शान्ति मिलती है ।

खुलासा—मैं नारायण हूँ, मैं ही सारे यज्ञ और तपों का कर्ता और भोक्ता हूँ, मैं सब जीवों का मित्र हूँ । मैं सब जीवोंके साथ भलाई करता हूँ और बदले में कुछ नहीं चाहता । सब प्राणियों के अन्दर मैं ही हूँ । मैं ही सब कर्म-फलों के देनेवाला हूँ । मुझे ज्ञान जाने पर उसे शान्ति मिलती है यानी संसार में आना और यहसे जाना (जन्म मरण) बन्द हो जाता है ।

छठा अध्याय ।

जो पुरुष, कर्म-फलों की इच्छा त्याग कर, अपने करने लायक कर्म करता है, वह संन्यासी और योगी है ; न कि वह जो अग्निहोत्र और अपनी कर्त्तव्य-कर्म नहीं करता ।

संसारमें दो प्रकार के काम करनेवाले हैं—एक तो वह जो अपने किये हुए कामोंका फल (इनाम) चाहते हैं और एक वह जो अपने किये हुए कामों का कुछ फल नहीं चाहते । इस अगह उस पुरुषसे मतलब है जो अपने नित्य कर्म तो करता है ; किन्तु उसके मनमें अपनी किये हुए कर्मों के फल की चाहना नहीं है ।

वह पुरुष जो अपने किये हुए कामों के फल की इच्छा त्याग कर, अग्निहोत्र इवन आदि नित्य कर्म करता है यानी अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग, स्त्री, पुत्र, राज पाट आदि कुछ भी नहीं चाहता, उस पुरुष से बहुत ऊँचा है जो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करके, उनके फल स्त्री, पुत्र आदि की चाहना रखता है । इस सत्य पर जोर डालने के लिये श्री भगवान् कहते हैं, कि वह पुरुष जो कर्म-फलोंकी इच्छा छोड़कर नित्य कर्त्तव्य कर्म करता है, संन्यासी और योगी है । उस पुरुषमें त्याग (संन्यास) और चित्त की दृढ़ता (योग) दोनों गुण समझने चाहिये । केवल उसी को

संन्यासी और योगी न समझना चाहिये, जो न अग्निहोत्र करता है और न तपस्या वगैरह; अन्यान्य कर्म करता है ।

(शका) श्रुति, स्मृति और योग-शास्त्रमें साफ लिखा हुआ है कि संन्यासी अथवा योगी वह है, जो न तो अग्निहोत्रके लिये आग जलाता है और न यज्ञ हवन आदि कर्म करता है । फिर क्या वजह है कि भगवान् यहाँ यह बहुत उपदेश देते हैं कि जो अग्नि जलाता है और कर्म करता है वह संन्यासी और योगी है ?

(उत्तर) यह कोई भूल या गलती नहीं है । संन्यासी और योगी, ये दोनों शब्द यहाँ अप्रवान् अर्थ में इस्तेमाल हुए हैं । वह पुरुष संन्यासी तो इतने श्रद्धा समझा गया है कि वह कर्मों के फल के व्याल को भी त्याग देता है और योगी इसलिए समझा गया है कि वह योग प्राप्ति के लिये कर्म करता है, क्योंकि कर्म-फलों का व्याल न छोड़ देने से चित्त में स्थिरता नहीं आती । इसका आशय यह नहीं है कि वह वास्तवमें संन्यासी और योगी है ।

खूब खुनासा यह है, कि जो पुरुष केवल आग को नहीं छूता अथवा कोई काम नहीं करता, वह संन्यासी नहीं हो सकता । खाली इन कर्मों के छोड़ देनेसे कुछ लाभ नहीं है । असलमें, वही सच्चा संन्यासी है जो कर्म और कर्म-फलों को त्याग देता है ।

भगवान् इस उलझनको आगे साफ करते हैं —

हे अर्जुन ! जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग कहते हैं । जिसने संकल्पोंको नहीं त्यागा है, वह ठीक योगी नहीं है ।

खलासा—हे अर्जुन ! जिसे श्रुति स्मृतियों में संन्यास कहा है वही योग है ; क्योंकि योग में भी संकल्प—इच्छाओं—को त्यागना होता है और संन्यास में भी ।

(प्रश्न) योग कर्म करने को कहते हैं और संन्यास कर्म छोड़ने को कहते हैं, इनकी समानता किस अंश में पाई जाती है ?

(उत्तर) संन्यास और कर्म-योग में किसी कृदर समानता है । संन्यासी उसे कहते हैं जो समस्त कर्म तथा कर्म-फलोंके सम्बन्ध के संकल्प (जिससे कर्म करने की इच्छा होती है) को छोड़ देता है । कर्म-योगी भी कर्म तो करता है ; किन्तु कर्म-फलोंके संकल्पोंको वह भी छोड़ देता है । कोई भी कर्म करनेवाला, जब तक वह अपने कर्मोंके फलकी इच्छा नहीं त्यागता, योगी नहीं हो सकता । मतलब यह है, कि कर्म-फलकी इच्छा योगी और संन्यासी दोनोंको छोड़नी पड़ती है ।

जब मनुष्य कर्म-फलोंकी इच्छा त्याग देता है तभी वह कर्म-योगी की पदवीको पहुँचता है । अगर कोई भ्रातृस बिना कर्म-फल त्याग ही कर्मोंको छोड़ दे यानी संन्यासी होजाय तो वह बालवर्म संन्यासी नहीं है । ' कर्म-योग ही संन्यासका द्वार है । जो पुरुष कर्म-योगमें पड़ नही पाता, बिना कर्म-फलोंकी इच्छा का त्याग किये ही संन्यासी हो पाते हैं यानी सार काम छोड़ देते हैं, वे किसी कामके नहीं रहते । उनको ऊपर " धोबीका कुता घरका न घाटका " वाली मसल बहुतही ठीक चरितार्थ होती है ।

कर्म योग ध्यान योग की सीढ़ी है ।

ऊपर भगवान् ने संन्यास और कर्म-योग की समानता बतायी है, क्योंकि संन्यास और कर्म-योग दोनोंमें ही कर्म-फलोंका संकल्प त्यागना होता है । इस कठे अध्यायके दूसरे मन्त्रमें भगवान् ने, कर्म-योगको संन्यासके समान कह कर, कर्म-योगकी प्रशंसा की है । कर्म-योग की प्रशंसा इस गरुडकी है, कि कर्म-योग जो कर्म-फलकी इच्छा त्यागकर किया जाता है, साधक को धीरे धीरे ध्यान-योग के लायक कर देता है । अब भगवान् आगे यह दिखाते हैं कि किस तरह कर्म-योगसे मनुष्य ध्यान-योगके लायक होता है अथवा कर्म-योग ध्यान योगका वसीखा है ।

जो मुनि योगारूढ़ होना चाहता है, उसे योग-प्राप्ति के लिये नित्य कर्म करने चाहिये। उसी मुनिको जब वह योगारूढ़ हो जाय, ध्यान-योग की प्राप्ति के लिये, शम रूप संन्यास का साधन करना चाहिये।

जब पुरुष कर्म-फलकी इच्छा त्यागकर कर्म करता है तब उसका अन्तःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। उस समय उसे योगारूढ़ कहते हैं।

जो पुरुष कर्म-फल त्याग देता है और जो योगारूढ़ होना चाहता है यानी अपने अन्तःकरणको शुद्ध और दृढ़ बनाना चाहता है उसे योगारूढ़ होनेके लिये निष्काम कर्म करने चाहिये। जब उसे सब विषयोंसे वैराग्य हो जाय, उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाय, तब उसे किसी प्रकार के कर्म न करने चाहिये यानी उस हालतमें उसे संन्यासका साधन करना चाहिये। मतलब यह है, कि जब तक अन्तःकरण शुद्ध न हो जाय तब तक उसे कर्म करने चाहिये। अन्तःकरणके शुद्ध होने पर कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं। उस हालतमें संन्यास—कर्मोंका त्याग—ही अच्छा है; क्योंकि संन्यासके ज़रियेसे ही वह ध्यान-योगमें लग सकेंगे।

योगी कौन है ?

जब मनुष्य, सारे संकल्पोंकी छोड़कर, इन्द्रियोंके विषयों और कर्मोंको त्याग देता है तब उसे योगारूढ़ कहते हैं।

खलासा—जब योगी दृढ़चित्त होकर, इन्द्रियोंके विषय रूप रस आदिमें दिल नहों लगाता और नित्य, नैमित्तिक, काम्य, अथवा प्रतिषिद्ध कर्मको, व्यर्थ समझ कर, करनेका नहों ध्यान करता और जब उसे इस लोक और पर लोक सम्बन्धी इच्छाओंके पैदा करनेवाले रुढ़त्वोंके छोड़ देनेका अभ्यास हो जाता है, तब उसे योगारूढ़ कहते हैं।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको ऊँचा चढ़ावे। उसे नीचा न गिरावे ; क्योंकि आत्मा ही आत्माका मित्र है और आत्मा ही आत्माका शत्रु है ।

खुलासा यह है, कि जीवात्मा संसारके भ्रमोंमें फँसा हुआ है। ज्ञानी को चाहिये कि अपने आत्माको संसारके भ्रमोंसे निकाले, विषयोंसे किना रा खींचे, क्योंकि आत्माको संसारी भ्रमोंसे निकालनेसे, आत्मा हारा, उसकी मुक्ति हो जायगी। अपने आत्माको संसारी भ्रमोंमें न फँसा रहने दे, क्योंकि उसके भ्रमोंमें फँसे रहनेसे उसकी संसारी बन्धनोंमें भी फँसना पड़ेगा। आत्मा ही आत्मा की मुक्ति होती है और आत्मा ही आत्माको बन्धन में फँसना पड़ता है, इसीसे भगवान् आत्माको ही एक मात मित्र और शत्रु ठहराया है। आत्माके मित्रात् इस जगत्में प्राणीका न कोई शत्रु है और न मित्र, यदि मनुष्यका आत्मा विवेक बुद्धि सहित और राग, द्वेष, क्रूर, ईर्ष्या आदिसे रहित हो तो वह मोक्ष दिलाता है और यदि वह ही आत्मा विवेक बुद्धि रहित और राग, द्वेष, सहित हो तो बन्धनमें फँसाता है। जिस आत्मा हारा आत्माको मोक्ष मिले वही आत्मा मित्र है और जिसके द्वारा आत्मा बन्धनमें फँसे वही आत्मा शत्रु है।

नतीजा यह निकला, कि मनुष्यको योगादृष्ट होनेके लिये अपने आत्मा को ऊँचा चढ़ाना चाहिये यानी उसे विषयों से विरक्त करना चाहिये, क्योंकि यदि वह गड़ होजायगा तो परमपद मोक्षतक पहुँचाकर अपना, निश्चय का, काम पूरा कर सकेगा। अगर मनुष्य अपने आत्माको नीचा गिरावेगा, उसे विषय वासनाओं में फँसा रहने देगा, तो वही नीचे गिरा हुआ आत्मा उसकी मोक्ष न होने देगा और उसे संसारके बन्धनोंमें फँसावेगा।

इसी बातको भगवान् अगले श्लोकमें साफ कर दे रहे हैं—

जिसने अपने आत्मासे आत्माको जीत लिया है उस के लिये उसका आत्मा ही उसका मित्र है ; किन्तु

जिसने अपने आत्मासे आत्माको नहीं जीता है उसके लिये उसका आत्मा ही (बाहरी) शत्रु की तरह शत्रु है ।

सुल्लासा—जिसने अपने शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणको अपने वशमें कर लिया है उसके लिये उसका आत्मा ही उसका मित्र है ; किन्तु जिसने अपने शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपने वशमें नहीं किये हैं उसके लिये उसका आत्मा ही, अन्यान्य बाहरी शत्रुओं की तरह, हानि पहुँचाता है ।

अन्तःकरणके वश करनेसे क्या लाभ होता है ?

जिसने अपने आत्माको जीत लिया है और जो शान्त है उसका परम आत्मा सदा गर्भी, सुख दुःख, और मान अपमानमें भी समान (अटल) रहता है ।

जिसने अपने अन्तःकरणको वशमें कर लिया है और जो शान्त है वह सुख दुःख, सदा गर्भी और मान अपमान सबको समान समझता है ; यानी उसे किसी हालतमें सुख दुःख नहीं जान पड़ता । ऐसे निर्द्वन्द्व आत्माका ही 'परमात्मा' समाधिका विषय होता है ।

जिसका आत्मा ज्ञान और विज्ञानसे सन्तुष्ट है, जिसका मन चलायमान नहीं है, जिसने इन्द्रियोंको वश कर लिया है, उसे युक्तयोगी कहते हैं ; क्योंकि उसके लिये मिट्टी पत्थर और सोना समान हैं ।

जो विषय गुरु या शस्त्रसे जाना जाय उसे "ज्ञान" या "परोक्ष ज्ञान" कहते हैं । उसी विषयको जब मनुष्य युक्ति और शंकाओंसे साफ़ करके अनुभव करता है तब उसे "विज्ञान" अथवा "अपरोक्ष ज्ञान" कहते हैं ।

जो मनुष्य सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, वन्धु, साधु और असाधुको एक नज़रसे

**देखता है यानी सबको एक सा समझता है, वह योगि-
योमें अच्छे है ।**

जिसमें समता और खेड़ न हो और जो बिना प्रत्युपकार की आशाके उपकार करे, उसे “सुहृद्” कहते हैं । खेड़के वश होकर जो भलाई करता है उसे “मित्र” कहते हैं । जो सामने और पीछ पीछे बुरा चाहे और वैसा ही करे भी, उसे “शत्रु” कहते हैं । जो दोके भगड में किसीका भी पल न ले अथवा किसीकी भी बुराई या भलाई न चाहे, उसे “उदासीन” कहते हैं । जो दो आदमियोंके भगड में यथार्थ वह यानी दोनोंका भला चाहे, उसे “मध्यस्थ” कहते हैं । दूसरेका भला देखकर जो कुछ उसे “इंषी” कहते हैं । जो शास्त्रकी आज्ञा अनुसार चले उसे “साधु” कहते हैं और जो शास्त्रमें मना किये हुए काम भी करता है उसे “असाधु” कहते हैं ।

योगाभ्यास की विधि ।

हे अर्जुन ! योगारूढ़ पुरुषकी चाहिये, कि एकान्त स्थानमें, अकेले रहकर, अन्तःकरण और शरीरको वशमें रखकर, किसी प्रकारकी इच्छा न रखकर, कोई चीज़ अपने पास न रखकर, अन्तःकरणको निरन्तर समाधान करे यानी उसे समाधिमें लगावे ।

सारांश यह है, कि योगी पुरुष को योगाभ्यास करने या समाधि लगाने के लिये किसी एकान्त स्थानमें रहना चाहिये । जहाँ मनुष्योंका आना जाना, रहना सहना अथवा भगवान् जानवरोंका वास हो, वहाँ न रहना चाहिये । इस कामके लिये पर्वतकी गुफाएँ अच्छी हैं । अगर किसी गिरि-गुहामें भी रहे तो अकेला हो रहे, अपने साथ एक या दो चार आदमी न रहे, न वहाँ किसीकी आने दे और न बेसी बेसी हो बुलावे । एकान्त स्थानमें, अकेला रहकर, किसी भी पदार्थ की चाहना न रखे ।

सारांश यह है, कि उसे घर, द्वार, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, राज पाठ आदि सबसे मुँह मोड़कर पूरा संन्यास ले लेना चाहिये ।

आगे चलकर, योगाभ्यासोंके लिये भगवान् बैठने, खाने और विद्याभ्यास आदि करनेके तरीके, जिनसे कि योगमें सतृद मिलती है, बताते हैं । साथ ही योगारूढ के विशेष चिह्न, योगके गुण और उसके सम्बन्ध की दूसरी बातें बताते हैं । सबसे पहले वह बैठने यानी आसन जमानेका एक खास तरीका बताते हैं ।

साफ़ ज़मीनपर निश्चल आसन जमावे, ज़मीन न तो अत्यन्त ऊँची हो और न अत्यन्त नीची हो, उसके ऊपर कुशा बिछावे, कुशापर मृग-चर्म बिछावे और मृगचर्म पर कपड़ा बिछावे ।

योगाभ्यासीको, पहिले, बैठनेकी जगह ऐसी ठूँढ़नी चाहिये जो साफ़ हो तथा ऊँची नीची न हो । यदि कोई जगह स्वभावसे साफ़ न मिले तो वह निश्चि वगैरः से लीप कर साफ़ करलेनी चाहिये । तबूत वगैरः पर बैठकर योगाभ्यास नहीं बनता ; क्योंकि लकड़ीकी बनी चीज़के हिलनेका खटका रहता है ; किन्तु ज़मीनपर यह खटका नहीं रहता । ऊँची जगह पर बैठनेसे श्वातस्य योगीके शिर पड़नेका डर रहता है और नीची ज़मीनपर बैठनेसे ऊपरसे धूलर वगैरःके पड़नेका डर रहता है ; इसीसे अत्यन्त ऊँची नीची ज़मीन अच्छी नहीं समझी गयी है । मतलब यह है, कि आसन ऐसी जगह लगावे जहाँ कुछ तकलीफ़ न हो ।

आसन जमाकर क्या करना चाहिये ?

योगी उस आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंके कामोंको रोककर, चित्तको एकाग्र करके, अन्तःकरण की शुद्धिके लिये, योगका अभ्यास करे ।

चित्तका स्वभाव है कि वह अगभी दिवली बातोंको याद करता है । इन्द्रियोंका स्वभाव है कि वे अपने अपने विषयोंकी तरफ भुक्त होते हैं । कान आवाज होनेसे उसे सुनना चाहता है, आँखें नयी चीज़ देखना चाहती हैं ; इसी तरह प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने विषयकी ओर भुक्त होती है । अतः योगाभ्यासीके लिये अपने चित्तको तथा अपनी इन्द्रियोंको उनके कामोंसे हटाकर अपने आधीन कर लेना चाहिये । बिना चित्तके एक तरफ़ हुए और बिना इन्द्रियोंकी उनके कामोंसे रोके योगाभ्यास नहीं हो सकता ।

यहाँतक भगवान्ने आसनकी विधि कही, अब वह यह बतावेगा कि शरीरको किस ढंगसे रखना चाहिये ।

शरीर, सिर और गर्दनको स्थिर करके सीधा रखे, अपनी नाकके अगले भागपर दृष्टि रखे और इधर उधर न देखे ।

मतलब यह है, कि योगाभ्यासी पुरुष अपने धड़, सिर और गर्दनको सीधा रखे ; उन्हें सीधा रखने से दाहिने बायें किसी ओर मजबूत न जायगी । लेकिन सीधा रहना हुआ शरीर झिल सकता है ; इसीलिये भगवान्ने उसे स्थिर—अचल—रखनेको कहा है । शरीर तथा सिर और गर्दनको टेढ़ा रखने तथा उनके झिलते रहनेसे ध्यान नहीं जम सकता ; इसलिये उन्हें सीधा और अचल रखना चाहिये । नाकके अगले भाग पर दृष्टि रखे यानी नाकके अगले हिस्सेकी आँखसे देखता रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि नाकके अगले भागको ही देखता रहे । भगवान् का मतलब यह है, कि दृष्टिको आत्मामें लगावे और उसे बाह्यी पदार्थोंके देखनेसे रोके ; क्योंकि नाक पर दृष्टि रखने से रुमाधि नहीं लगेगी । वहाँ मजबूत रहने से मन नाकके अगले भाग पर ही लगा रहेगा, आत्मामें नहीं लगेगा । नाकके अगले भाग पर मनके रहने से कुछ भी लाभ न होगा । मतलब तो चित्तके आत्मामें लगानेसे है ; नाकके अगले भाग पर दृष्टि रखनेका मतलब यही है, कि योगी

किसी ओर न देखे, एक चित्त हो जावे और आत्मामें ध्यान लगावे । शरीरको सीधा रखने, अच्छल रखने, और नाकके अगले भागको देखनेकी बात केवल इसलिये कही गयी है कि समाधि लगानेवाला शरीरको झिलावे नहीं और किसी तरफ़ न देखे यहाँ तक कि अपने शरीरको भी न देखे । अगर किसी ओरसे भयानक शब्द हो या कोई जीवजन्तु काटे तोभी उसका ध्यान न छूटे । असल मतलब यह है, कि चित्तको सब तरफ़से छुटाकर, उसे एकदम आत्मामें लगा देना चाहिये । यही बात भगवान् ने इसी अध्यायके २५ वें मन्त्रमें कही है । अब साफ़ तौर पर सावित होगया कि नाकके अगले भाग पर दृष्टि रखनेका मतलब आत्मा पर दृष्टि रखनेका है ।

और भी कहा है—

मनको शान्त करके, निर्भय होकर, ब्रह्मचर्यव्रतमें स्थित होकर, मनको वशमें करके, सुभमें चित्त लगा कर, सुभे सर्वोत्कृष्ट या अपना पुरुषार्थ समझता हुआ, आसनपर बैठे ।

खुवासा—राग, द्वेष, ईर्ष्या आदिसे मनको शान्त करके, मनको शंका या आपत्तियोंसे निर्भय करके, गुरुकी सेवा टङ्गल करता हुआ और माँग कर खाता हुआ, मनको विषय भोगोंसे छुटा कर, सुभ परमानन्द स्वरूप परमेश्वर में ध्यान लगाकर, योगाभ्यास करे । उसे हमेशा सुभ, परमेश्वर, परमात्मा का, ध्यान करना चाहिये । उसे चाहिये कि वह सुभे सर्वोत्कृष्ट अथवा परम आराध्यरूप समझे । स्त्री-प्रेमी सदा स्त्रीका ध्यान रख सकता है ; किन्तु वह उसे परम आराध्य नहीं समझता । वह अपने राजाकी या महादेवकी या अन्य किसी देवकी परम आराध्य समझ सकता है ; किन्तु योगी इसकी विपरीत हमेशा मिरा ध्यान करता है और सुभे ही परमात्मा भी समझता है ।

आगे भगवान् योगका फल बताते हैं:—

मनको वशमें रखकर, जो योगी पहिले कहीं हुई रीतिसे योगाभ्यास करता है वह मुझमें रहनेवाली शान्तिको पाता है यानी उसकी मोक्ष हो जाती है ।

आगे भगवान् योगीके भोजन वगैरः के नियम बताते हैं—

हे भर्जुन ! जो बहुत ज़ियादा खाता है, जो बिल्कुल ही नहीं खाता, जो बहुत सोता है और जो बराबर जागता रहता है, उसे योग सिद्ध नहीं होता ।

खुलासा—जो ज़रूरत से अधिक या शस्त्रके नियम-बिरुद्ध अनापशनाप नाक तक ठूस लेता है, उसे योग सिद्ध नहीं होता । जो बिल्कुल ही नहीं खाता यानी निराहार रहता है, उसे भी योग सिद्ध नहीं होता । जो ज़रूरत से ज़ियादा सोता है, उसे भी योग सिद्ध नहीं होता और जो सोता ही नहीं ; किन्तु जागता ही रहता है, उसे भी योग सिद्ध नहीं होता ।

अल्पमन्त्रादयः लिखते हैं—

जो भोजन जिसके अनुकूल है वही उसकी रचा करता है ; उससे हानि नहीं पहुँचती । बहुत भोजन हानि करता है और कम भोजन रचा नहीं करता ; अतः योगीको न तो ज़रूरतसे अधिक खाना चाहिये न कम । योगी को चाहिये आधा पेट भोजनसे भरे, एक चौथाई जलसे और शेषका चौथाई हवाके घूमने को खाली रखे ।

जो मनुष्य नियमानुसार आहार विहार करता है, नियमानुसार कर्म करता है, नियमानुसार ही जागता और सोता है, उसका योग उसके दुःखोंका नाश कर देता है ।

योगीको चाहिये, कि शस्त्रके नियमानुसार इतना खाये, जिससे रोग न

हो और शरीर ठीक बना रहे । जो लोग अधिक खा लेते हैं उन्हें, अजीर्ण ज्वर आदि रोग हो जाते हैं । योगी शरीरसे योग-साधन हो नहीं सकता ; इसी भाँति जो कम खाते हैं या निराहार रह जाते हैं उनकी अग्नि उनकी धातुओंको लला देती है ; इससे वे निर्बल और निस्तेज हो जाते हैं और योगाभ्यास नहीं कर सकते । इसी तरह बहुत चलना भी न चाहिये । शास्त्रमें एक योजन यानी ४ कोस से अधिक चलना ठीक नहीं कहा है । इसी भाँति रातको चार या साढ़े चार घण्टे सोना चाहिये और बाकी समय जागना चाहिये । बिस्कुल न सोनेसे काया कायम नहीं रह सकती और बहुत सोनेसे योग-साधनमें रुकावट पड़ती है । सारांश यह है, कि योगी को खाना, पीना, चलना, किरना, जप वगैरः करना और सोना जागना नियम या प्रमाण से करना चाहिये । नियम पूर्वक खाने पीने आदिसे शरीर ठीक रहता है और योगाभ्यासमें विघ्न नहीं होता । योगाभ्यासके बराबर चले जानिसे, अविद्या नाश होकर, ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति होती है । ब्रह्मविद्यासे अविद्या सहित सारं दुःख नाश हो जाते हैं ।

जब मनुष्य अपने जीते हुए मनको एक मात्र आत्मा में लगा लेता है और किसी प्रकारकी कामना—इच्छा—नहीं रखता, तब वह सिद्ध योगी कहलाता है ।

मतलब यह है, कि जब मनुष्यका चित्त एकाग्र होकर एकमात्र आत्मानन्द में मग्न होजाता है, जब उसे संसारी चीजोंसे कुछ सरोकार नहीं रहता और न उसे देखी या अनदेखी चीजोंकी चाहना रहती है, तब वह सिद्धयोगी कहलाता है ।

जिस योगीने अपना चित्त वशीभूत कर रखा है और जो आत्मामें ध्यान-योगका अभ्यास करता है, उसका चित्त निर्वात स्थानके दीपकके समान अचल होता है ।

खुलासा—जिस तरह पवनरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक बिना किसी

जोसे जलता है ; उसी भाँति आत्मध्यानमें रत योगीका चित्त कभी हिलता जलता नहीं यानी चलायमान नहीं होता । यहाँ आत्मध्यानमें लगे हुए योगी के चित्तकी स्थिरता की उपमा उस दीपकसे दी है जो बिना हवाके स्थानमें स्थिरतासे जलता है ।

जब योगाभ्यासके कारण से रुका हुआ चित्त शान्त हो जाता है तब योगी समाधियों द्वारा शुद्ध हुए अन्तः-करणसे परम चैतन्य ज्योतिः स्वरूप आत्माको देखता है और अपने आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है ।

बुद्धिमान जब उस अनन्त सुखको अनुभव कर लेता है जो केवल बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, जो इन्द्रियोंके विषयोंसे दूर है यानी इन्द्रियोंसे स्वतन्त्र है, तब वह अपने आत्म-स्वरूपमें स्थिर होकर उससे कभी नहीं डिगता ।

खुलासा — जब बुद्धिमान उस सुखको जान जाता है जो अनन्त है, जो इन्द्रियोंके विषयोंसे नहीं हो सकता, केवल शुद्ध बुद्धिसे ही ग्रहण किया जा सकता है, तब वह अपने आत्मामें ही स्थिर हो जाता है और वहाँसे कभी चलायमान नहीं होता ; क्योंकि इन्द्रियों द्वारा वह सुख हरगिज नहीं जाना जा सकता । वह सुख इन्द्रियोंके सुखसे विस्फुल्ल स्वतन्त्र है ।

जब वह उस सुखको पा जाता है तब उससे अधिक किसी लाभको नहीं समझता । उस सुखमें स्थित होकर वह, बड़ा भारी दुःख पाकर भी, विचलित नहीं होता ।

इसका आशय यह है, कि जब योगी उस अनन्त सुख को जान जाता है तब वह आत्मामें ही मग्न रहता है । उसे और सारे सुख आत्मामें रत

रहनेके सुखसे हेव मालूम होते हैं। जब उसका बिच भावमें कमजोरी है तब वह तत्पक्षर आदिके आघात होनेपर भी उससे चित्तकी नहीं उड़ता।

जिस अवस्थामें ज़रा भी दुःख नहीं रहता उस अवस्थाका नाम ही 'योग' है। उस योगका अभ्यास स्थिरचित्त होकर तथा उद्वेग रहित होकर अवश्य करना चाहिये।

योगाभ्यास सम्बन्धी और बातें ।

संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली तमाम इच्छाओंकी बिस्कुल त्याग कर, विविक्तमन मनकी दारा, सब इन्द्रियोंकी सब ओर से रोककर, धीरे धीरे, दृढ़ बुद्धिसे, सबसे मन हटाकर, भावामें मनकी लगाना चाहिये और किसी भी विषयकी चिन्ता न करनी चाहिये।

खुलासा—“जो कुछ है वह भाव ही है, भावोंके सिवा और कुछ भी नहीं है” यह सिद्धान्त मनमें रखकर पुरुषको बराबर भावामें ही लीन रहना चाहिये। वही योगका सबसे ऊँचा भेद है।

मन अपनी स्वाभाविक चञ्चलताके कारणसे भटकने लगता है। यह मन जहाँ जाय वहाँसे इसे लौटाकर भावामें आधीन करना चाहिये।

खुलासा—मनका स्वाभाव ही चञ्चल है; अतः वह अपनी स्वाभाविक चञ्चलताके कारण ही एक जगह नहीं ठहरता। शब्द आदि विषय इस मनकी एक जगह नहीं ठहरने देते। अगर मनमें वह स्वाभाविक कमजोरी न होती तो मनका भावामें लगा लेना कुछ मुश्किल न होता। मनका इन्द्रियोंके विषयोंसे चञ्चल हो जाना ही भावामें ली मनमें कमजोरी कहता है।

किन्तु मनको, विषयोंका धोयापन, उनमें कुछ भी सुखका न होना, संसारी पदार्थोंकी असारता आदि समझा कर, इनकी ओर जानेसे रोकना चाहिये । अगर वह अपने स्वभावके कारण विषयोंकी ओर चला ही जाय, तो तब तब तब फिर आत्मामें खमा देना चाहिये । मन सहजमें बश न होया, धीरे धीरे अभ्यास करनेसे और बार बार विषयोंसे हटाकर लानेसे बश होगया । सारा द्वार सदा मनके बश करने पर ही है ; अतः मन पर सदा नज़र रखनी चाहिये । अभ्यास करते करते, चञ्चल मन आत्मामें पकारेसे ठहर जायगा । जब वह आत्मामें लग जायगा तब उसे शान्ति मिलेगी, दुःखका लवलीला भी न रहेगा ।

ध्यान योगका फल ।

जिसका मन बिष्कुल शान्त होगया है, जिसका रजोगुण मष्ट हो गया है, जो ब्रह्ममय और निष्पाप हो गया है, उस योगीको, निश्चयही, उत्तम सुख मिलता है ।

समाप्ता—जिसका मन एकदम शान्त हो गया है यानी जिसमें रागद्वेष आदि दुःखके कारण बिष्कुल नहीं रहे हैं, जो जीवन्मुक्त होगया है (जिसको मुक्ति जीने जी ही हो गयी है) यानी जिसके मनमें यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि 'सब ही ब्रह्म है' और इसी विश्वासके कारण जो निष्पाप हो गया है यानी जिसमें धर्म अधर्मकी कूत नहीं रह गयी है, ऐसे योगीको उत्तम सुख मिलता है ।

इस तरह सदा अपने मनको आत्मामें लगानेवाला, धर्म अधर्मसे रहित योगी, आसानीसे, ब्रह्ममें मिलनेका अवसर—अनन्त—सुख पाता है ।

समाप्त यह है, कि सदा बिना विघ्न बाधाओंके योगाभ्यास करनेवाला कदावा लगेतार मनको आत्मामें लगानेवाला ब्रह्ममें मिल जाता है और उसे

ऐसा सुख मिलता है जिसका कभी नाम नहीं हो सका, क्योंकि इस लोके पर जीव और ब्रह्मकी एकता हो जाती है ।

जिसका चित्त—अन्तःकरण—योगमें पका होबया है और जो सबको समान दृष्टिसे देखता है, वह सब जीवों में अपने आत्माकी और अपने आत्मामें सब जीवोंको देखता है ।

सुनासा—जिसका अन्तःकरण योगमें दृढ़ हो जाता है, वह समझने लगता है कि ब्रह्मासे लेकर घासके गुच्छे तकमें एक ही आत्मा है, किसीमें भेद भाव नहीं है, कोई अपना बराया नहीं है । आत्मा और परमात्मा एक ही हैं ; इसीसे उसे सारे जगत्में, हर प्राणीमें, परमात्मा ही परमात्मा दिखायी देने लगता है ।

जो सब प्राणियोंमें मुक्ति देखता है और सब प्राणियों को मुक्तिमें देखता है, मैं उसकी नज़रसे छोट नहीं होता और न वह मेरी नज़रसे छोट होता है ।

जो मनुष्य, सब प्राणियोंकी आत्मा, मुक्त, वासुदेवकी, सब प्राणियोंमें देखता है और ओ, ब्रह्मा—सृष्टिके रचनेवाले—तथा सब प्राणियोंको, सबकी आत्मा, मुक्तिमें देखता है, उस आत्माकी एकता देखनेवालेके पाससे मैं—ईश्वर—कभी दूर नहीं होता और न वह बहिर्मान ही मुक्तिसे दूर होता है यानी वह सदा मेरे पास रहता है और मैं सदा उसके पास रहता हूँ ; क्योंकि उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है । जब उसका आत्मा और मेरा आत्मा एक ही है तब दोनोंकी आत्मा एक दूसरेमें सदा मौजूद रहेंगे, इसमें क्या संदेह है ।

जो सबको एक समझता है, सब जीवोंमें रहनेवाले मुक्तिकी भजता है, वह चाहे जिस तरह जिन्दगी क्यों न बसर करे, वह मुक्तिमें ही रहता है ।

ब्रह्मके साथ एकाताकी प्राप्त हुआ ज्ञानी यानी अपने अपनेको ब्रह्म समझनेवाला अथवा सब जीवोंमें सुख देखनेवाला और सुखमें सबको देखनेवाला, 'सर्व' जिस तरीकेसे जीवन क्यों न चलाने, सुखमें डी रहता है। वह सदा जीवनमूला है (ओता हुआ ही सुख है)। उसको सुखिकी राहमें कोई चीज रुकावट नहीं पैदा कर सकती।

हे भर्जुन ! जिसे सबकी एकतामें विश्वास है, जो सबके दुःख सुखको अपने दुःख सुखके समान समझता है, वह निश्चयही सबसे बड़ा योगी है।

जिसकी समझमें सब आकारों एक हैं, वह समझता है कि जिससे सुख होगा उससे दूसरोंको सुख होगा और जिससे सुख दुःख होगा उससे दूसरोंको दुःख हीगा। ऐसा ज्ञानी किसी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचाता। जिसमें यह गुण ज्ञान है, वह योगियोंमें श्रेष्ठ है यानी मैं उसे सब योगियोंसे ज़्यादा पसन्द करता हूँ।

अभ्यास और वैराग्य, योगके निश्चित उपाय हैं।

हे मधुसूदन ! आपने जो सबको एक समझनेका योग बताया, वह मनकी चञ्चलताके कारण सदा मनमें रह नहीं सकता।

सभी जानते हैं—

हे लक्ष्मा ! मन चञ्चल, बलवान, बड़ी और बख्से-दिया है। मेरी रायमें, जिस भाँति हवाका रोकना कठिन है, ठीक उसीतरह इस मनका रोकना भी कठिन है।

मन खाली चञ्चलही नहीं है लेकिन बखेड़िया भी है। वह शरीर और इन्द्रियोंमें हलचल मचा देता है और उन्हें दूसरोंके आधीन कर देता है। वह किसी तरह भी दबने शील नहीं है। इसीके कारण है, कि इसकी

रोकना या बाधन करना जितना सुशक्त है ; मनका रोकना या बाधन करना भी उतना ही, बल्कि उससे कहीं अधिक, कठिन है ।

भगवान्ने कहा—

हे महाबाहो ! यह बिल्कुल सच है कि मन चञ्चल है और इसका वश करना बहुत ही कठिन है ; लेकिन हे कुन्तीपुत्र ! अभ्यास और वैराग्य से, मन वश में हो सकता है ।

मन अपने चञ्चल स्वभावके कारण बारम्बार भटकता है । वह जितनी बार भटक कर कुराहमें जाय, उसे उतनी ही बार सुराहमें लाकर लगा लेना चाहिये ; इसीको 'अभ्यास' कहते हैं । मनुष्यके मनमें देखी और चमदेखी मुखकी चीजोंकी इच्छा पैदा होती है । उन चीजोंमें दोष निकाल कर, उनका इच्छा न करनाही 'वैराग्य' कहलाता है । अभ्यास और वैराग्य द्वारा संसारोपदार्थोंसे मनकी गति रोकी जा सकती है । योगाभ्यासीके मनमें पहिले वैराग्य होना चाहिये पीछे अभ्यास । बिना वैराग्य हुए अभ्यास काम न देगा ।

हे अर्जुन ! जिसने मन वशमें नहीं किया है उसे योग प्राप्त होना कठिन है ; लेकिन जो मनको वशमेंकर के योगको चैष्टाकरता है, वह योगको प्राप्त कर लेता है ।

जान लेना चाहिये कि जीव और ब्रह्मको एकताको 'योग' कहते हैं । जो पुरुष मनको बिना वश किये ही योग करता है उसे योग नहीं मिलता ; लेकिन जो वैराग्य और अभ्याससे मनको वशमें कर लेता है उसे योग—अनन्य सुख—मिल जाता है । बिना वैराग्य और अभ्यासके, मन वशमें नहीं होता और मनके बिना वह हुए हरनिज योग सिद्ध नहीं हो सकता । मालूम हुआ कि मनके वशमें करकेके वैराग्य और अभ्यास से ही योग लयाय है ।

योग पथसे गिरजानेवालेकी हालत ।

अर्जुनके मनमें यह ख्याल आया, कि अगर कोई पुरुष योगाभ्यासमें लग जाय यानी योग-साधनकी कोशिश करने लगे और लोक परलोक साधनके सारे कामोंकी छोड़दे । अगर उस पुरुषकी योग-सिद्धिका फल और मोक्षका जरिया—जीव और ब्रह्मकी एकताका यह ज्ञान—प्राप्त होनेके पक्षमें ही देव-योगसे नीत या दबावे और मृत्यु-समयमें उसका मन योगकी राहसे भटककर विषयोंमें जा लगे, तो उसकी क्या हालत होगी ? क्या योग-मार्गसे गिरा हुआ पुरुष नष्ट हो जायगा ? इस सन्देहके दूर करनेकी निधे,

अर्जुनने कहा—

हे कृष्ण ! जो पुरुष अभ्यास नहीं करता है किन्तु योग में विश्वास—श्रद्धा—रखता है, अगर ऐसे पुरुषका मन तत्त्वज्ञान—जीव ब्रह्मकी एकताका ज्ञान—प्राप्तिके पक्षमें ही योगसे हट जाय तो उसकी क्या गति होगी ?

खुलासा - जिसका योगके बल या प्रभावमें विश्वास हो, लेकिन वह योग-मार्गमें चला न करता हो ; जीवके अन्तिम समयमें, उसका मन योगसे हट जाय तो योगका फल यह ज्ञान—जीव ब्रह्मकी एकताका ज्ञान प्राप्ति बिना उसकी क्या गति होगी ?

हे महाबाही ! दोनोंसे भ्रष्ट हुआ और ब्रह्म-मार्गसे विमूढ़ हुआ वह पुरुष, क्या निराधार बादलके टुकड़े की तरह नष्ट नहीं हो जाता ?

मतलब यह है, कि धर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनोंसे भ्रष्ट हुआ और ब्रह्म-मार्गसे विचलित हुआ पुरुष क्या उस बादलके टुकड़े की तरह नाश नहीं हो जाता ओ, और वादलोंसे बहम होकर, इसकी कीरसे नाश हो जाता है ? क्योंकि यह न तो कर्म धरके स्वर्ग आदि ही प्राप्तका और न यह ज्ञान प्राप्त

करके लोचका भागी ही होसका। क्या वह दोनों भागोंसे बिरकर—बर्हक कर—नष्ट नहीं होमा ?

हे कृष्ण ! आप मेरे इस सन्देहको बिल्कुल दूर कर दीजिये ; क्योंकि आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है जो सन्देहको दूर कर सके ।

खुलासा—अर्जुन कहता है कि हे भगवन् ! मेरे इस सन्देहको न तो स्वभि मुनि ही दूर कर सकते हैं और न कोई देवता ही दूर कर सकता है । एक मात्र आप ही इस सन्देहको दूर कर सकते हैं ।

भगवान्ने कहा—

हे पार्थ ! उसका न तो इस लोकमें और न पर-लोकमें कहीं भी नाश न होगा ; हे तात ! निश्चय ही, किसी भी अच्छा काम करनेवाले की बुरी गति कभी नहीं होती^१ ।

भगवान्ने कहनेका सारांश यह है, कि जो योग-भ्रष्ट हो जाता है कुछ वर्त्तमान जन्ममें बुरा जन्म नहीं मिलता ।

अर्जुन फिर सवाल करता है कि जब योग-मार्गसे भ्रष्ट होनेवालेकी बुरी गति न होगी—वर्त्तमान जन्मसे बुरा जन्म न मिलेगा—तब उसका क्या हाल होगा ? भगवान्जवाब देते हैं—

जो योगभ्रष्ट होजाता है, वह मरनेके बाद पुनर्जन्म के लोकोमें पहुँच कर, वहाँ अनगिनती वर्षों तक ब्राम करता है और पीछे किसी पवित्र और धनवान के घरमें फिर जन्म लेता है ।

भगवान्ने यह बात ध्यान-योगमें लगे हुए संन्यासी के विषयमें कही जल सकती है । मतलब यह है कि जो योग-मार्गसे बर्हक कर मरजाता है,

वह भरनेके पीछे उस लोकमें जाता है जिसमें अशुभ यज्ञ के करनेवाले जाते हैं। वहाँ वह पूर्ण सुख भोग कर, फिर, इस मृत्युलोकमें, किसी वेदोक्त विधिसे कर्म करनेवाले धनवानके घरमें, जन्म लेता है।

अथवा, वह बुद्धिमान योगियोंके कुटुम्बमें ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस लोकमें कठिनता से होता है।

मतलब यह है, कि अगर वह धनवान के घरमें जन्म नहीं लता तो किसी निर्धन, परन्तु बुद्धिमान, योगीके घरमें जन्म लेता है। लेकिन धनवानके घर की अपेक्षा निर्धन योगी के घरमें जन्म बड़े भाग्यसे मिलता है।

वहाँ उसे पहिले जन्ममें अभ्यास की हुई विद्याका संयोग हो जाता है; तब वह पहिले की अपेक्षा अधिक उत्साहसे मुक्ति पाने की चेष्टा करता है।

खुलासा—जब वह किसी बुद्धिमान योगीके घरमें अपना वेद-विधिसे चलनेवाले धनीके घरमें जन्म लेता है तो वहाँ उसकी पहिले जन्मकी अभ्यास की हुई ब्रह्म-विद्या, फिरसे संयोग पाकर, ताज़ा होजाती है। उस समय वह भोज पानेके लिये पहिले जन्म में की हुई कोशिशों की बनिश्चत और भी उत्साह—जीश—से कोशिश करता है।

अवश होने पर भी, पूर्वजन्मका अभ्यास उसे योग-मार्गकी ओर झुकाता है। वह पुरुष भी जो केवल योगके विषय को जानना चाहता है, शब्द ब्रह्मसे ऊपर पहुँच जाता है।

खुलासा—अबकि योगबद्ध पुरुष किसी राजा महाराजा अथवा बुद्धिमानके घरमें जन्म ले, तब सन्भाव है कि वह अपने मा बाप स्त्री पुत्र धन आदि के जोहमें फँसजावे, विषयोंके आदीन हो जावे, विषयोंके सामने उसका कुछ धन न लगे; तोभी उसका पहिले जन्म का धीन-साधनका अभ्यास

उसे योग-मार्गकी ओर झुकाता है। अगर उस पुरुषमें कोई अधर्म व किंवा हो तो योगके असरकी फौरन जीत होती है। अगर उस में प्रथम किंवा ही तो कुछ दिन योग का असर दबा रहता है; लेकिन क्योंकि अधर्म का नाश हो जाता है क्योंकि योग का असर अपना जोर करने लगता है। योग का असर कुछ दिनों लिये अधर्म के ओर के मारि दिए जाता है, परन्तु उसका नाश नहीं होता।

सारांश यह है कि जो योगी पूर्व जन्ममें योगवश हो जाता है वह अपने पहले योगाभ्यासके असरसे, विषय वासनाओंको छोड़कर, योग-मार्गमें काम करने लगता है। वह, केवल योग-रीति जानने की इच्छा करने के कारण, शब्द ब्रह्मसे कूटकारा पा जाता है यानी वेदमें कहे हुए कर्म काष्ठों से कूटकारा पाजाता है; तब उसका तो कहनाही क्या है जो योग को जानता है, रात दिन स्थिरचित्त होकर योगका ही अभ्यास करता है? अर्थात् योगाभ्यासी के कर्म काष्ठोंसे कूटकारा पानेमें तो सन्देह ही क्या है?

खूब खुलासा यह है कि जो पुरुष, भूल से भी, सब भर के श्रिये, ऐसा विचार करता है कि “मैं ब्रह्म हूँ” वह अन्यज्ञानांतर के पापों से कूटकारा पा जाता है और जो कायदेसे योगाभ्यास करता है, ब्रह्मके विचारमें हठ चित्तसे ओत रहता है, उसको सुप्ति होने में क्या शक है?

योगीका जीवन क्यों अच्छा है?

जो योगी परिश्रम पूर्वक इस तरहकी चेष्टा करता है वह, पापों से छुड़ होकर और अनेक अर्थोंमें योग-सिद्धि लाभ करके, उत्तम गति को पहुँच जाता है।

सुझाव—वह बारम्बार जन्म लेता है और धीरे धीरे, हर जन्ममें, योग में निपुणता प्राप्त करता रहता है। अन्तमें, अनेक जन्मोंमें काम-की-पुष्टि

योग-निपुणता के मिल जानेसे उसे योग-सिद्धि हो जाती है। योग-सिद्धि होनेपर उसे यह ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञानके होनेपर उसको मोक्ष मिल जाता है अर्थात् उसे फिर मरना और जन्म लेना नहीं पड़ता।

हे अर्जुन ! योगी तपस्वियोंसे, ज्ञानियोंसे और अग्निहोत्र आदि कर्म करनेवालों से श्रेष्ठ है ; इस-लिये तू योगी हो ।

ब्रह्मर्षि—जो पञ्चाश्रितपते हैं, जो रात दिन धूनी लगाये रहते हैं, जो नदियोंमें खड़े खड़े अप किया करते हैं ; जो व्रत उपवास कर करके अपनी देह को पीस कर डालते हैं, जो रात दिन शास्त्रोंके अर्थ-विचारमें लगे रहते हैं, जो अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, जो कुएं तालाब बावड़ी आदि खुदते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, उन सबसे योगी उत्तम है।

इसका मतलब यह नहीं है, कि उपरोक्त कर्म करनेवाले तपस्वी, विद्वान्, व्रत करनेवाले, कुएं तालाब आदि बनवानेवाले खराब हैं अथवा ये कर्म न करने चाहिये। भगवान् ने इन सब कर्म करने वालोंसे योगीका मुकाबला किया है और इन सब से योगी को श्रेष्ठ ठहराया है। तात्पर्य यह है, कि उपरोक्त कर्म करनेवाले भी दर्जे व दर्जे अच्छे हैं; मगर योगीसे उन सबका दर्जा नीचा है।

जो श्रद्धापूर्वक, सुभ्रमें दृढ़ता से चित्त लगाकर, सुभ्रको भजता है, उसे मैं सब योगियोंसे उत्तम सम-झता हूँ ।

ब्रह्मर्षि—जो योगी ब्रह्म आदिव आदिका ध्यान करते हैं उन सबसे बड़ योगी, जो एक मात्र सुभ्र, वासुदेव, में श्रद्धा पूर्वक चित्त लगाना है और मिरा हो भजन करता है, उत्तम है। और भी साफ़ बोल कह सकते हैं कि महादेव स्वर्ग आदि देवताओंकी भक्ति करनेवालोंसे, सुभ्रमें, अपने में

जीव संसारके प्राणामय म भदन समझनेवाला, सबका ब्रह्म समझनेवाला,
एक भाव ईश्वर, मुक्त वासुदेवके भजनेवाले का दर्जा जैसा है ।

सातवाँ अध्याय ।

ध्यानसे ईश्वर की प्राप्ति ।

इसे अध्यायकै अन्तिम श्लोकसे कई प्रश्न उठते हैं, किन्तु अर्जुन ने एक भी प्रश्न नहीं किया। अर्जुन के बिना पूछे हों, उसकी मन में उठे हुए प्रश्नों और शकाओं का जवान भगवान् इस सातवें अध्यायमें देंते हैं। जिसका ध्यान या भजन किया जाय उसका स्वरूप जानना बहुत ही ज़रूरी और सबसे पहिली बात है ; इसीसे भगवान्ने कहा—

हे अर्जुन ! अपना चित्त सुभ्रमें लगाकर, योग साधन करता हुआ, मेरी शरण आकर, सुभ्र, तू पूर्ण रूपसे, सन्देह रहित होकर, जिस तरह जानेगा सो सुन ।

खुलासा—योगी योग साधन करता है अथवा चित्तको डठता का अभ्यास करता है और मेरा आश्रय लेता है, मेरी शरण में आता है, किन्तु जो मानवीय फल प्राप्त करना चाहता है वह अग्निहोत्र, तपस्या, दान वगैरः कर्म करता है। योगी इसके विपरीत सब उपायोंको छोड़कर, अपना चित्त एक सुभ्रमें लगा कर मेरी ही शरण लेता है। हे अर्जुन ! ध्यान लगाकर सुन, मैं तुम्हें वह तत्त्वज्ञान बतावेगा। हँ जिससे तू पहिले कहे हुए कर्मों की करता हुआ, सुभ्र, पूर्ण तौरपर, बिना किसी प्रकार के संशय के जान जायगा ; यानी तुम्हें इस बातका ज्ञान निस्सन्देह हो जायगा, कि भगवान् ऐसे हैं ।

मैं तुम्हें इस ज्ञानको अनुभव और युक्तियों सहित सिखाऊँगा, जिसके ज्ञान लेनेपर यहाँ और कुछ जानने की बाकी नहीं रहता ।

ख़लासा—इस ईश्वरीय ज्ञानको मैं तुम्हें ख़ाली शब्दोंके ढंग से नहीं सिखाऊँगा बल्कि अनुभव और युक्तियोंसे सिखाऊँगा । वह ज्ञान ऐसा है कि उसके जाननेवाला सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है । उसके ज्ञान जानेवाले को फिर इस जगत्में और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहती, उसके जानजाने में भ्रम मिल जाती है । भ्रम के उपाय जानने के सिवा और जानने की बात ही क्या है ? लेकिन इस ज्ञानका प्राप्त करना है कठिन ।

इज़ारों मनुष्योंमें से कोई एक कदाचित इस ज्ञानके जानने की कोशिश करता है ; कोशिश करने-वालोंमें से कोई एक शायद मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जानता है ।

ईश्वरीय प्रकृति से तृष्टिका फैलाव ।

हे अर्जुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार—इस तरह मेरी प्रकृति आठ प्रकार की है ।

ख़लासा—यहाँ “पृथ्वी” शब्द “गन्ध” तन्मात्राके लिये, “जल” शब्द “रस” तन्मात्राके लिये, “अग्नि” शब्द “रूप” तन्मात्रा के लिये, “वायु” शब्द “स्पर्श” तन्मात्राके लिये और “आकाश”, “शब्द” तन्मात्रा के लिये प्रयोज किया गया है । मतलब यह है, कि ऊपर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश लिखे गये हैं उनके मूल तत्त्व—गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और

अहं, कमलने चाहिये। इसी भाँति “मन” अपने कारण “अहंकार” की जड़ कह पाया है। “बुद्धि” “महत्तत्त्व के लिये पायी है, क्योंकि महत्तत्त्व अहंकार का कारण है ; और “अहंकार” “अव्यक्त” की जड़ पाया है। जिस तरह विष मिला हुआ भोजन विष कहलाता है उसी तरह अव्यक्त, प्रथम कारण, अहंकारकी वासना से मिलकर अहंकार कहलाता है ; अहंकारसे ही शब्द, रस, रूप आदि पैदा हुए हैं ; हमकी अपने साधारण अनुभव से भी मालूम होता है कि हर जीव की चेतन्यता का कारण “अहंकार” है।

खुब ख़ुलासा यह है, कि अव्यक्त से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से अहंकार और अहंकार से गन्ध, रस, रूप आदि पैदा हुए हैं और इन सबसे यह जगत् रचा गया है।

सारांश यह है, कि ईश्वर की प्रकृति इन आठ भागोंमें बँटी हुई है—
(१) गन्ध (२) रस (३) रूप (४) स्पर्श (५) शब्द (६) अहंकार (७) महत्तत्त्व (८) अव्यक्त। इस आठ प्रकारकी प्रकृतिके अन्तर्गत ही यह सारा जड़ प्रपञ्च है। यों भी कह सकते हैं, कि यह सारा जगत् इसी आठ प्रकार की प्रकृतिसे रचा गया है। इसीकी ईश्वरीय माया भी कहते हैं।

यह अपरा प्रकृति है ; इससे भिन्न मेरी जीवरूप परा प्रकृति है, जिसने इस जगत्को धारण कर रक्खा है।

ख़ुलासा—मेरी प्रकृतियाँ दो भाँति की हैं। दोनोंमें बिल्कुल समानता नहीं है। एक दूसरीमें उतना ही भेद है जितना कि रात और दिनमें। इन दोनोंमें एक जड़ और दूसरी चेतन है।

जिस आठ प्रकारकी प्रकृतिका जिक्र मैं अभी अभी कर चुका हूँ, वह “अपरा” प्रकृति है। यह प्रकृति नीचे दर्जे की है ; क्योंकि यह अनेकानेक जन्म कराने वाली, संसार-बन्धनमें फँसानेवाली और जड़ है।

इस “अपरा” प्रकृतिके सिवा जो मेरी एक प्रकृति और है, वह “परा” प्रकृति है। वह प्रकृति ऊँचे दर्जे की है; क्योंकि वह शुद्ध है, मेरी आत्म-स्वरूपा है, उसीने इस जड़ जगत् को धारण कर रखा है।

मतलब यह है, कि मेरी इन जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियोंसे ही जगत् की रचना हुई है। इन दोनों प्रकृतियोंमें मेरी “परा” प्रकृति अछ है; क्योंकि उसीसे जीवकी इन्द्रियोंमें चेतन्यता है, वह मेरी श्वास आत्मा है। “अपरा” प्रकृति स्वेत रूप है और “परा” प्रकृति उसमें जीव-रूप लेवता है।

सारांश यह है कि इस जड़ जगत्में—प्राणीकी कायमें—मैं, भगवान्, ही जीवरूपसे घुसा हुआ हूँ।

हे अर्जुन ! तू इस बातको जान रख, कि सारे प्राणी इन दोनों प्रकृतियोंसे ही पैदा हुए हैं; इसलिये मैं ही सारे जगत्का पैदा करनेवाला और नाश करनेवाला हूँ।

सुनाता—मेरी ‘अपरा’ और ‘परा’ दोनों प्रकृतियोंसे ही समस्त प्राणी पैदा होते हैं। यानी मेरी प्रकृतियाँ ही सब प्राणियोंकी उत्पत्तिस्थान—गर्भकोष—हैं। इसलिये मैं ही इस जगत्का चादि और अन्त हूँ। यानी इन दो प्रकारकी प्रकृतियोंके द्वारा, मैं सर्वत्र सर्वदूर्ग ईश्वर जगत् की रचना करता हूँ।

हे भगवन् ! मुझ परमेश्वरसे ऊँचा और कोई नहीं है; जिस तरह सूतमें मणियोंके दाने पोये रहते हैं उसी तरह यह जगत् मुझमें पोया हुआ है।

सुनाता—मुझ परमात्माके सिवा जगत्का और कोई कारण नहीं है यानी मैं बकेला ही इस जगत्का कारण हूँ। इसीसे सारे प्राणी और तमाम संसार मुझमें उसी तरह गुँथा हुआ है जिस तरह तमिमें कपड़ा धुँवा करके धुँवाँ गूँथे रहते हैं।

हे कुन्तीपुत्र ! जलोमें रस में हूँ ; सूर्य और चन्द्रमा में प्रभा—चमक—में हूँ ; सब वेदोंमें श्रीकार में हूँ ; आकाशमें शब्द में हूँ ; मनुष्योंमें पुरुषार्थ में हूँ ।

जलका सार 'रस' है । वह रस में हूँ । जिस तरह में जलमें रस हूँ, उसी तरह में चाँद और सूरजमें रीझण हूँ । सब वेदोंमें जो श्रीकार रूप प्रचल है, वह प्रचल में हूँ । इसी तरह मनुष्योंमें मनुष्यता में हूँ ; यानी मनुष्योंमें वह चीज में हूँ जिससे मनुष्य, मनुष्य समझा जाता है । आकाशका सार 'शब्द' है, वह शब्द में हूँ ।

सारांश यह है, कि जलका रस, सूरज, चाँद, प्रचल, मनुष्य और शब्द — ये सब मेरे शरीर हैं और मैं ही इनमें रहनेवाला शरीरी हूँ । मेरे बिना इनमें कुछ नहीं है । मेरे बिना जलमें रस नहीं है । रस-हीन जल कुछ भी नहीं है । मेरे बिना सूरज और चन्द्रमामें रीझण नहीं है । बिना रीझणोंके सूरज और चन्द्रमा कुछ भी नहीं हैं । मनुष्य-शरीरमें मेरे रहनेसे ही मनुष्य, मनुष्य है । अगर उसमें मैं न रहूँ तो वह मनुष्य नहीं मिट्टी है ।

पृथ्वीमें पवित्र गन्ध में हूँ, आगमें चमक में हूँ, सब प्राणियोंमें जीवन में हूँ और तपस्वियोंमें तप में हूँ ।

हे पार्थ ! मुझे सब प्राणियोंका सनातन बीज समझ; बुद्धिमानोंमें बुद्धि में हूँ ; तेजस्वियोंमें तेज में हूँ ।

खुशाला—सब प्राणियोंकी पेदायनका निम्न कारण में हूँ । बुद्धिमानोंकी विवेकशक्ति में हूँ । तेजस्वियोंका तेज में हूँ ।

हे अर्जुन ! बलवानोंमें, काम और रामरहित, बल में हूँ ; सब प्राणियोंमें, धर्म-अविनाश, कामना में हूँ ।

सुखासा—जो चीजें इन्द्रियोंके सामने नहीं हैं यानी जो प्राज्ञ नहीं रहें हैं, उनकी चाहनाको “काम” कहते हैं और जो चीजें इन्द्रियोंके सामने मौजूद हैं यानी जो मिल गयी हैं, उनसे प्रेम करनेको “राम” कहते हैं । मतलब यह है कि मैं वह वस्तु हूँ जो शरीर कायम रखनेके लिये जरूरी है ; किन्तु निययही मैं वह वस्तु नहीं हूँ जो इन्द्रियोंके विषयमें चाहना और प्रेम पैदा करता है, अर्थात् संसारी नाशवान् पदार्थोंकी चाह और प्रेम मुहब्बत पैदा करता है । अतः मैं वह कामना हूँ जो शास्त्रोंके विरुद्ध नहीं है ; यानी मैं खाने पीने वगैरह की कामना हूँ, जो शरीर-पोषणके लिये आवश्यक है ।

शम दम आदि सतो गुणी भाव, हर्ष गर्व आदि रजोगुणी भाव और शोक मोह आदि तमोगुणी भावोंको मुझसे ही पैदा हुए जान; तथापि मैं उनमें नहीं हूँ; वे मुझमें हैं ।

खुशामा—बिद्या कर्म आदिके कारणसे प्राप्तिमें सात्विक, राजस और तामस भाव उत्पन्न होते हैं । ये सब भाव मेरी प्रकृतिके गुणोंके कार्य हैं अतः इन्हें मुझसे ही पैदा हुए जानो । यद्यपि ये भाव मुझसे ही पैदा हुए हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ यानी मैं संसारी जीवोंका भाति इनके आधीन नहीं हूँ, परन्तु ये मेरे आधीन हैं ।

मायाके जीतनेकी विधि ।

अब भगवान् इस बातपर खेद प्रगट करते हैं, कि दुनिया उसको नहीं जानती जो इस जगत्का रचनेवाला और परमेश्वर है, जो शुभल है, शुद्ध है, निराकार है, निर्बिकार है, जो निर्गुण अथवा सब उपधिधियोंसे रहित है, जो सब प्राप्तिधियोंका आत्मा है, जो बिल्कुल मजबूतीका है, जिसके जन्म-नेसे संसारी जीव जन्म मरण या संसारमें आनेजानेके कहड़े सुन्न हो सकते हैं । संसारी जीवोंमें यह अज्ञानता क्यों है ? सुनी—

इन तीन गुणोंसे बने हुए भावोंसे मोहित होकर,
जगत् सुभे इन भावोंसे अलग और निर्विकार—अपरि-
वर्तनीय—नहीं जानता है ।

सत्त्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं । इन तीनोंके तीन प्रकारके भाव हैं ;
जैसे ईर्ष्य, शोक, राग, द्वेष इत्यादि । इन भावोंमेंही संसारकी अज्ञान बना
रक्ता है । इनकी वजहसेही प्राणी नित्य अनित्य, सार असार वस्तुका विचार
नहीं कर सकते और इन्हींके कारणसे ही मुक्त परमात्माको नहीं जानते ।

विष्णुकी मायाके सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । इन तीनों गुणोंमें
जगत् बंधा हुआ है । अतः इन तीन गुणोंसे बनी हुई विष्णुकी देवी मायाको
प्राणी किस तरह जीत सकता है ? सुनो—

निश्चयही, सत्त्व, रज और तम इन तीनोंसे बनी हुई
मेरी देवी मायाको जीतना कठिन है ; किन्तु जो मेरीही
शरणमें आते हैं, वे इस मायाको पारकर आते हैं ।

यह तीन गुणोंसे बनी हुई माया, मुक्त, विष्णु, परमात्मामें वर्तमान रहती
है ; इस कारणसे जो सब धर्मोंको त्याग कर, एकमात्र मेरी ही शरण आते हैं
अथवा मुझे ही भजते हैं, वे सब जीवोंको मोहित करनेवाली मायाको जीतकर
उसके पार हो जाते हैं यानी संसारके बन्धनसे छुटकारा पा जाते हैं ।

(प्रश्न)—अगर मनुष्य आप—परमेश्वर—को शरण जाने और रात दिन
आपका भजन करनेसे मायाके पार हो सकते हैं, तब क्या वजह है कि सब
अपराधीकी जड़ इस मायाके नाश करनेके लिये वे आपको शरण नहीं आते ?
इस प्रश्नका उत्तर भगवान् नीचे देते हैं :—

हे अर्जुन ! पापी, मनुष्योंमें नीच और मूढ़ मनुष्य
मुझे नहीं भजते ; क्योंकि मायाने उन्हें अज्ञानहीन बना

दिया है । ज्ञानहीन होनेके कारणसे वे असुरोंकी भी चालपर चलते हैं ।

मतलब यह है, कि जो मूढ़ हैं वे अपनी मूर्खताके कारणसे रात दिन पाप-कर्ममें लगे रहते हैं । अपनी मूर्खताके कारणसे उन्हें नित्य अनित्य, सत्य असत्यका ज्ञान नहीं है । मायाने उनको बुद्धि पर पर्दा डालकर रखा है ; इससे वे इस शरीरकीही सब कुछ समझकर, इसकी पीषणके लिये अनैकान्तिक पाप करते हैं । उनकी समझमें शरीरही सब कुछ है, आत्मा, परमात्मा कोई चीज नहीं है ।

चार प्रकारके भक्त ।

हे अर्जुन ! चार प्रकारके पुण्यशील मनुष्य भुक्ते भजते हैं—(१) आतुर, (२) जिज्ञासु, (३) अर्थार्थी, (४) ज्ञानी ।

खलासा—मतलब यह है, कि भगवान्‌की भजनेवाले चार तरहके होते हैं । एक तो वह जिन पर किसी प्रकारका सङ्कट होता है ; दूसरे वह जिनकी आत्मज्ञानकी चाहना होती है, तीसरे वह जिनको धन टीलतकी ज़दरत होती है ; चौथे वह जो परमात्माके असल स्वरूपको जानते हैं यानी जो परमात्माकी शुद्ध, सच्चिदानन्द, निर्विकार, नित्य, अनन्त, जानते हैं और उन्हें अपनेसे आलग नहीं समझते ।

इन चारोंमें से ज्ञानी, जिसका चित्त दृढ़तासे एक परमात्मामें लगा रहता है, सब से उत्तम है ; क्योंकि ज्ञानीके लिये मैं बहुत प्यारा हूँ और मेरे लिये ज्ञानी प्यारा है ।

खलासा—इन चार तरहके भक्तोंमेंसे ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है ; क्योंकि उसका दिन, एक मास सुझमें, दृढ़तासे, लगा रहता है । वह एक मेरे सिक्के

किसीकी भक्ति नहीं करता। जो केवल मुझकी भजता है वह सबसे ऊंचा है। क्योंकि मैं ही उसका आत्मा हूँ, मैं ज्ञानीके लिये निहायत प्यारा हूँ। सभी जानते हैं कि इस दुनियामें आत्मा सबकी प्यारा है। ज्ञानी अपने आत्माको वासुदेव समझता है इसीसे उसे वासुदेव बहुत प्यारा है। - और ज्ञानी मेरा आत्मा है इससे वह मुझे बहुत प्यारा है।

तब क्या शेष तीनों भक्त वासुदेवको प्यारे नहीं हैं ? नहीं, यह बात नहीं है। - तब क्या है ?

घसलमें ये सब ही अच्छे हैं ; लेकिन ज्ञानी, मेरी समझ में, मेरा ही आत्मा है ; क्योंकि उसका चित्त सदा मुझमें ही लगा रहता है और सर्वोत्तम गतिरूप मेरी ही शरण में रहता है।

स्वासा - नियम ही ये सब अच्छे हैं, यानी ये तीनों भी मेरे प्यारे हैं। मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं है जो मुझ, वासुदेवको, प्यारा न हो। लेकिन इन सबमें भेद ऊपर है - ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्यारा है। ज्ञानी अधिक प्यारा क्यों है ? मेरा विश्वास है कि ज्ञानी मेरा ही आत्मा है और मुझसे अलग नहीं है। ज्ञानी मेरे पास पहुँचने की चेष्टा करता है। उसका पक्का विश्वास है कि मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म, सर्वेश्वरानन्द, नित्य, मुक्त हूँ। वह मुझ, परमब्रह्म, को ही टुँटता है। वह मुझे ही सर्वोत्तम गति समझता है।

अर्थात् और भी ज्ञानीको प्रशंसा की जावे है -

बहुत से ज्ञानीके अन्तर्में, जो ज्ञानी सब परात्पर अमृतको वासुदेवमय समझता हुआ मेरे पास आता है, वह महात्मा है। ऐसे महात्मा कठिनायोंसे मितवर्ती हैं।

ब्रह्मा—मनुष्य अनेक जन्मोंमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिये चेष्टा करता करता, जब वह समझने लगता है कि सब कुछ ही वासुदेव है, वासुदेवके सिवा जगत् में और कुछ नहीं है। वासुदेवको ही सब कुछ समझ कर, जो मुक्त, नारायण, सबके आत्मा, को भजता है वह महात्मा है। उस ज्ञानी के बराबर या उससे थोड़ा कोई नहीं है ; लेकिन ऐसे प्राणीका मिलना कठिन है। इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें पण्डितों को यह कहा गया है—
“इज्जतौ मनुष्यौ नैव कोऽपि कदाचित् इस ज्ञानके जाननेकी कोशिश करता है ; कोशिश करनेवालोंमेंसे कोई एक श्रावद मेरे स्वरूपको ठीक ठीक जानता है।”

मूर्ख लोगही छोटे मोटे देवताओंको पूजते हैं।

आगे यह दिखाया जाता है, कि क्यों लोग अपने आत्मा बचवा एक मात्र वासुदेवकी नहीं जानते और क्यों दूसरे देवताओंकी शरण जाते हैं—

जिनकी बुद्धि इस या उस कामनासे बहक जाती है, वे अपनी ही प्रकृति की प्रेरणासे, तरह तरहके भग्न-छान करते हुए, दूसरे देवताओंकी उपासना करते हैं।

ब्रह्मा—जो लोग सम्मान, धन, सुन्दर स्त्री, स्वर्ग इत्यादि की कामना-इच्छा—करते हैं उनकी बुद्धि इन कामनाओंके कारण से गूढ़ हो जाती है। जब उनकी बुद्धि मारी जाती है तब वे अपने आत्मा, वासुदेव, को छोड़कर दूसरे दूसरे देवताओंकी उपासना करने लगते हैं। वे रात दिन उन देवताओंके सम्बन्धके अनुष्ठान आदिमें लगे रहते हैं। पूर्व जन्मोंके संस्कारोंके कारण से, अपनी प्रकृतिके बन्धन से, वे ऐसा करते हैं।

जो मनुष्य विश्वास सहित जिस देवताकी उपासना किया चाहता है उस मनुष्यके विश्वासकी मैं उसी देवता में पड़ा कर देता हूँ।

खलासा—जिस मनुष्यकी जैसी इच्छा होती है, मैं वैसा ही करता हूँ । जो लोग अपनी कामना-सिद्धि के लिये शिवको भजते हैं उनको यज्ञा में शिवमें ही प्रकट कर देता हूँ । जो इन्मानमें विश्वास रखते हैं, उनका विश्वास इन्मान में ही जमा देता हूँ । जो निष्काम होकर, सप्त बासुदेवकी ही आराधना करते हैं उन्हें सन्नाम में जमा देता हूँ जिससे उनकी मोक्ष हो जायों है ।

तब वह विश्वास—यज्ञा—सहित उसी देवताकी उपासना करता है और उसीसे अपने मन-चाहे फल, जिनको मैं निर्दिष्ट करता हूँ, पा लेता है ।

मुलाखा—मनुष्यको अपनी कामना-सिद्धि के लिये जिस देवता के भजने की इच्छा होती है, मैं उसी देवतामें उसकी यज्ञा जमा देता हूँ । तब वह मनुष्य उसी देवतामें हृद भक्ति रखकर उसीको भजता है और उसी देवतासे, मेरे द्वारा उद्घरायें हुए, फलको पा लेता है । फल उद्घरानेवाला मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हूँ । मैं चकिला ही कर्म और उनके फलोंके सम्बन्ध को जानता हूँ । जब उनकी मन-चाही कामनाओंका फल देनेवाला मैं, परमेश्वर, ही हूँ ; तब उनकी कामना-सिद्धि होनी ही चाहिये ।

मारांग यह है, कि जो लोग कामना रखकर, बासुदेवको छोड़कर, अन्य देवताओंकी उपासना करते हैं उन्हें उनके कर्मोंका फल स्वयं परम परमात्मा ही देते हैं ; लेकिन यज्ञानी लोग समझते हैं कि यह फल हमें फलों देवता या मूर्तिने दिया है । भगवान् ही सब कुछ जाननेवाला, सब कुछ देखनेवाला और सर्वशक्तिमान् है । वही मनुष्यके किये हुए कर्मोंको कुवर रखता है ; हृदयमें वही ठीक ठीक फल देखता है । भगवान् के सिवाय और मनो-कामना पूरी करनेवाला कोई नहीं है । क्योंकि और कोई सर्वज्ञ, सर्व-दर्शी और सर्वशक्तिमान् नहीं है । साफ बात यह है, कि फल देते भगवान् हैं और नाम देवताओंका होता है ।

उन थोड़ी बुद्धिवालीको जो फल मिलता है वह नाशमान् है । जो लोग देवताओंकी उपासना करते हैं वे देवताओंके पास जाते हैं ; जो मेरे भक्त हैं वे मुझमें आ मिलते हैं ।

खुलासा—जो लोग मुझ बापुदेवको भूलकर दूसरे देवताओंको भजते हैं, वे मूर्ख हैं । उनको उन देवताओंकी उपासनासे फल तो जरूर मिल जाते हैं; किन्तु वे फल नाशमान् हैं यानी वे सदा स्थिर नहीं रहते, भटपट ही गट हो जाते हैं । लेकिन जो मुझे भजते हैं, उन्हें ऐसा फल मिलता है जो अनन्त और अक्षय होता है ।

भगवान् कहते हैं—यद्यपि दोनों प्रकारकी उपासनाओंमें—मेरी उपासनामें और देवताओंकी उपासनामें—समान ही चेष्टा करनी पड़ती है तथापि लोग, अनन्त और कभी नाश न होनेवाला फल पानेके लिये, मेरी शरण न लेते, यह बड़े दुःखका विषय है ! भगवान् इस बातपर दुःख प्रगट करते हैं और लोगोंके अपनी शरण न आनेका कारण नीचे बताते हैं

मूर्ख लोग, मेरे विनाश रहित, निर्विकार और सबसे उत्तम प्रभावको न जाननेके कारण, मुझ निराकारको मूर्त्तिमान् समझते हैं ।

उनको इस अज्ञानताका क्या कारण है ? सुनो

मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ, क्योंकि मैं योग-मायासे ढका हुआ हूँ । मेरी मायासे बँहके हुए लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं समझते ।

खुलासा—मैं सब लोगोंके सामने प्रकाशित नहीं हूँ ; यानी मुझे सब कोई नहीं जान सकते । केवल मेरे थोड़े से भक्तही मुझे जानते हैं । मैं योग-मायासे ढका हुआ हूँ । योग-माया रजोगुण, तमोगुण और तमोगुण इन

योग-गुणोंके योगसे बनी हुई माया है । इसीसे लोगोंको बंधका रखा है—
जनकी वृद्धिपर पदां डाल रखा है—इसीसे लोग मुझे भजन्ता और अविनाशी
नहीं समझते ।

योग-माया, जिससे मैं ढका हुआ हूँ और जिसके कारण से लोग मुझे
नहीं पहचानते, मेरी है और मेरे आधीन है । इसीसे वह मेरे ज्ञानमें ईश्वर
या मायाके स्वास्तीके ज्ञानमें—उसी तरह बकावट नहीं डाल सकती, जिस तरह
मायावी (बाजीगर) को माया, मायावीसे पैदा होकर, मायावीके ही ज्ञानपर
बकावट नहीं डाल सकती ।

हे अर्जुन ! मैं भूत, वर्तमान और भविष्यत् कालके
चराचर प्राणियोंको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं
जानता ।

सुखासा—मुझे कोई नहीं जानता । मुझे केवल वही मनुष्य जानता
है जो मेरी उपासना करता है और मेरी ही शरणमें जाता है । मेरा असम
स्वरूप और प्रभाव न जाननेके कारण मुझे कोई नहीं भजता ।

अज्ञानताकी जड़ ।

अब यह सवाल ही सकता है—“मेरे असम प्रभावके जाननेमें लोगोंको
क्या बकावट है, जिससे बहंर कर समझ प्राणी जी पैदा हुए हैं मुझे नहीं
जानते ” सुनो—

हे अर्जुन ! इस संसारमें आनेपर, समस्त प्राणी इच्छा
और दोषके उत्पन्न हुए इन्होंने भुलाविमें आकर मुझे
भूल जाते हैं ।

सुखासा—मनुष्य सदा अनुकूल—अपनेकी प्यारी—वस्तुकी इच्छा करता
है और प्रतिकूल—अपनेकी अप्यारी—वस्तुसे द्रोह करता है अर्थात् अच्छी चीज़
के पानेकी इच्छा करता है और बुरी चीज़से दूर भागता है । इच्छा और

इं व से सुख-दुःख, गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदिको उत्पत्ति होती है। जिसे इच्छा और हेष नहीं है, उसे सुख-दुःख कुछ भी इन्ह नहीं है। अतएव जब लेकर कोई भी प्राणी इच्छा और हेषसे रहित नहीं है। इच्छा और हेष वाले मनुष्य को बाहरी वस्तुओंका ज्ञान भी नहीं होता, तब उसे अन्तर-आत्माका ज्ञान कैसे हो सकता है ? इच्छा और हेषके फलमें पड़े हुए प्राणी मुझ परमेश्वरको अपना आत्मा नहीं समझते ; इसीसे वे मुझको नहीं भजते।

मारांश यह है, कि मनुष्यको इच्छा और हेषसे किनारा खींचना चाहिये। इच्छा और हेष ही संसार-बन्धनमें डालनेवाली अज्ञानताकी जड़ हैं; अतः इन दोनोंको अवश्य छोड़ देना चाहिये।

ईश्वरोपासनासे सिद्धि ।

जब संसारमें जन्म लेनेवाले प्राणीमात्रमें इच्छा और हेष वसा हुआ है तब हे भगवन् ! आपकी कौन जानने है और कौन अपने आत्माकी तरफ आपकी उपासना करते हैं ? अज्ञान के इस प्रश्नका उत्तर भगवान् नीचे देते हैं

जिन पुण्यात्माओंके पाप दूर हो गये हैं, जो इच्छा हेषसे पैदा हुए सुख-दुःख आदि इन्होंसे छुटकारा पागये हैं, वे दृढ़ चित्तसे मेरी उपासना करते हैं।

वे क्यों उपासना करते हैं ? -मुनी—

जो मेरी शरण आकर, बुढ़ापे और मृत्युसे छुटकारा पानेकी कोशिश करते हैं, वे उस ब्रह्म, प्रध्यात्म, और सब कर्मोंको, पूरे तौरसे जानते हैं।

खुलासा—बड़े लोग जो मुझ परमात्मा—में चित्तकी दृढ़तासे लगाकर, बुढ़ापे और मृत्युसे बचनेके लिये चेष्टा करते हैं, वे उस परब्रह्मकी भग्नो भांति ज्ञान जानते हैं। वे एक दम अन्तरमें रहनेवाली आत्माकी असमिप्यत की भग्नो जाते हैं और कर्मके विषयमें भी सब कुछ जान जानते हैं।

जो मुझे अधिभूत और अधिदैव तथा अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे हृद चित्तवाले मनुष्य मुझे अन्त-काल—मरण-समय—में भी याद करते हैं ।

यु.नामा -यों भी कह सकते हैं, कि जो अन्तकालमें भी मुझे याद करते हैं उन्हींका चित्त परमात्मामें लगा हुआ है । वे अकेले ही उस ब्रह्मको जानते हैं ।

अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्दोंका अर्थ भगवान् खूद ही आगेके पाठमें अध्यायमें बतावेंगे ।

आठवाँ अध्याय ।

पिछले सातवें अध्यायके २९ वें और ३० वें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि “जो बेटी शरण आकर बुढ़ापे और मौतसे छुटकारा पानेकी चेष्टा करते हैंवे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म वगैरः की दूर तीर पर जानते हैं इत्यादि” इसीसे अर्जुन की सवाल करनेका मौका मिला है और वह उसीके अनुसार भगवान्से पूछता है —

अर्जुनने कहा—

हे पुनर्वसु ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत क्या है ? अधिदैव क्या है ? यहाँ इस शरीरमें अधियज्ञ किस तरह और कौन है ? और हे मधुसूदन ! मौतके समय संवत्सरा तुझे कैसे जान सकते हैं ?

अर्जुनसे बात सवाल किसी हैं । भगवान् उनके जवाब तरतीबसे नीचे देते हैं

भगवान्ने कहा—

परम अक्षर* को “ब्रह्म” कहते हैं । सभाषण अथवा जीवको “अध्यात्म” कहते हैं । जोशक्तों उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले स्वाम रूप शक्तको “कर्म” कहते हैं ।

* अक्षर—शब्द कहते हैं जिसको बोधी किसी तरह ग्रहण न की ।

अविनाशी, उत्पत्ति और विनाश से रहित, सब अगड़ व्यापक, निराकार परमात्माको “ब्रह्म” कहते हैं। “ब्रह्म” का किसी तरह नाश नहीं होता, न बढ़ कभी पैदा होता है और न कभी मरता है, न उसका कुछ आकार ही है। मतलब यह है, कि अविनाशी, निष्प, निराकार, शुद्ध, सच्चिदानन्द और जगत् के मूल कारणको “ब्रह्म” कहते हैं। उस अविनाशी ब्रह्म के शासन में सूरज, चाँद, पृथ्वी और आकाश अपने अपने स्थानों पर ठिके हुए हैं। वही सबके देखनेवाला और जगत् को धारण करनेवाला है।

वही अविनाशी ब्रह्म, जिसका वर्णन अभी अभी कर चुके हैं, प्रत्येक आत्मा के स्वरूप में शरीर में आश्रय लेने से “अध्यात्म” कहलाता है। जो शरीर में वास करता है उसे ही “अध्यात्म” कहते हैं। बहुत ही साफ़ मतलब यह है कि “जीव” को “अध्यात्म” कहते हैं।

यज्ञ हवन के समय, अग्नि में जो आहुतिर्था दी जाती हैं वह सृष्टि रूप से सूर्य-मण्डल में पहुँचती हैं। उनसे जलकी वर्षा होती है। वर्षा से नाना प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। अन्धों से प्राणियों की उत्पत्ति और बढ़ि होती है। सारे प्राणियों की उत्पत्ति और बढ़ि करनेवाले उस त्वाक् रूप “यज्ञ” को ही “कर्म” कहते हैं।

खूब क़त्तासा यह है, कि अविनाशी, निष्प, सुक्त, निराकार, सर्वत्र व्यापक परमात्माको “ब्रह्म” कहते हैं। शरीर में रहनेवाले “जीव” को “अध्यात्म” कहते हैं और यज्ञ करनेको “कर्म” कहते हैं।

हे अर्जुन ! नाशमान् पदार्थोंको “अधिभूत” कहते हैं। पुरुष को “अधिदैव” कहते हैं और इस शरीर में “अधियज्ञ” मैं ही हूँ।

अधिभूत वह है, जो समस्त जीव-प्राणियों को घेरे हुए है और जो पैदा होनेवाले तथा नाश होनेवाले पदार्थों से बना है। यानी “शरीर” अधिभूत है;

क्योंकि वह पैदा होनेवाले और नाश होनेवाले पदार्थों से बना है। अतः शरीर आदि जो जो नाशवान् पदार्थ हैं वे सब “अधिमूत” कहलाते हैं ।

“पुरुष” वह है, जिससे इरेक वस्तु पूर्ण होती है या भरी रहती है अथवा वह है जो शरीरमें रहता है यानी हिरण्यगर्भ, सर्वव्यापी आत्मा, जो सूर्यमें रहकर सब प्राणियोंकी इन्द्रियोंमें चैतन्यता पैदा करता है और उनका पोषण करता है। मतलब यह है कि जो सब जगत्का आत्मा है, जो प्राणी मावके शरीरमें बिराजमान है, जो इन्द्रियोंको पोषण करनेवाले और उनको उत्तेजित करनेवाले सूर्यका भी अधिपति है अथवा सूर्य रूप होकर जगतके प्राणियोंको पोषण करता और उनकी इन्द्रियोंमें उत्तेजना पैदा करता है वही “पुरुष” है। उसीको “अधिदेव” कहते हैं ।

“अधियज्ञ” वह है, जिसकी सब यज्ञों पर प्रधानता है यानी जो देवताओंके लिये भी पूज्य है। देवताओंसे पूज्य और सब यज्ञोंका प्रमुख रखनेवाला विष्णु, मेरा आत्मा है। अतः विष्णु मैं ही हूँ। मैं ही “अधियज्ञ” हूँ। मैं ही यज्ञ रूपसे इस मनुष्य-शरीरमें रहता हूँ ।

जो कोई, अन्त समयमें, मुझको ही याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं।

सूत्रासा—जो मनुष्य मरनेके समय अथवा शरीर छोड़नेके समय केवल मुझको ही याद करता है, मेरा ही ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे पास पहुँच जाता है और मुझे पा लेता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ।

ईश्वरका ध्यान, हमेशा, रखना जरूरी है ।

अन्तकालमें, मनुष्य जिसको याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, है कौन्से य, उसीका ध्यान हमेशा रखने से वह उसीको पाता है ।

सुनासा—भगवान् कहते हैं कि जो अन्त समयमें मुझे ही याद करता हुआ, मेरा ही ध्यान करता हुआ, शरीर छोड़ता है वह तो मुझे पाता है ; लेकिन जो मनुष्य मुझे छोड़कर, किसी और देवताके ध्यानका अभ्यास करता रहता है वह अपने सदाके अभ्यासके कारण, उसके मनमें वश जानेके कारण, अन्त समय में उसी देवता को याद करता है और उसी देवताको पाता है । जो अन्त समयमें शिवका स्मरण करता है वह शिवको पाता है । जो अन्त समय में स्त्री पुत्र आदिको याद करता है उसी स्त्री पुत्र ही मिलते हैं । जो रात दिन मायामें फँसे रहते हैं और अन्त समयमें भी धन दौलत आदिकी चिन्ता करने हुए मरते हैं वे उन्हीं पदार्थों को पाते हैं । लेकिन नाशमान् पदार्थों के पाससे कुछ लाभ नहीं है । बार बार जन्म लेने और मरनेमें बड़ा कष्ट है , अतः मनुष्यको सदा परब्रह्मका ध्यान करना चाहिये । अभ्यास करते रहने से मनुष्यके मनमें परम ब्रह्मही बसा रहेगा ; इससे मरते समय वह उसी सच्चिदानन्दका ध्यान करता हुआ शरीर छोड़ेगा और उसीके स्वरूप में मिलकर जन्म-मरण के संकटसे कहीं पा जायगा ।

जो लोग ऐसा ख्याल करने हैं कि हम बुढ़ापेमें भगवान् की याद करेंगे, अभी तो संसारी मायामें फँसे रहें, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता । अन्त समयमें उन्हें वही याद आवेगा जिसमें उनका मन सदासे बसा हुआ होगा । अतः लोग बाह्येवालोंको पहिले से ही परब्रह्मके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । बचपनसे ही उसी परब्रह्ममें ध्यान लगानेकी चेष्टाएँ करते रहनेसे अन्तमें भी उसीका ध्यान रहेगा । अन्तमें जो परब्रह्मका ध्यान करता हुआ चोला छोड़ेगा, वह पूर्ण ब्रह्ममें लीन हो जायगा—

अन्तकालमें, सदाके अभ्यासके कारण, मनुष्यको जैसी भावना होती है उसी वैसी ही देह मिलती है ।

इसवास्ते तू, हर समय मुझे याद करता हुआ, बुद्ध कर ।
सुभक्तं मन और बुद्धि लगानेमें तू मुझे निश्चयही पावेगा ।

खुलासा—हे अर्जुन ! तू हरदम अपना मन और बुद्धि मुझमें लगाकर मेरी याद किया कर ; जिससे अन्तकाल में मुझे ही याद करता । इस शरीर छोड़ और मेरे ही पास पहुँचे । अब अन्तःकरणकी युद्धके लिये युद्ध करके अरमा कर्त्तव्य पालन कर ; क्योंकि बिना अन्तःकरणके युद्ध हुए मेरा याद आना कठिन है ।

जो मनुष्य निष्काम होकर कर्म करता है उसीका अन्तःकरण युद्ध होता है । जिसका अन्तःकरण युद्ध हो जाता है वही परमेश्वरका ध्यान कर सकता है ।

जो अभ्यास-योगसे युक्त है, जिसका चित्त और किसी तरफ नहीं जाता, उसे चित्तवाला मनुष्य ध्यान करनेसे परम दिव्य पुरुषको पालेता है ।

वह परम पुरुष कैसा है ? मनी-

वह सर्वज्ञ है, अनादि है, सब जगत्का शासनकर्त्ता है, निहायत छोटे रेजैसे भी बड़ा है, अचिन्त्यरूप है, मूर्त्यके समान प्रकाशमान है, अज्ञान अथवा प्रकृतिसे परे है ।

जो मनुष्य अन्तकालमें भक्ति और योगसे युक्त होकर, मनको एक जगह लगाकर, दोनों भीलोंके बीचमें प्राणों को अच्छी तरह ठहरा कर, ऐसे दिव्य पुरुषका स्मरण करता है वह उस दिव्य पुरुषको पा लेता है यानी उसमें मिल जाता है ।

परमात्मा भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान तीनों कालके देखनेवाला है । उसका आदि—युद्ध—नहीं है यानी वह जगत्का कारण है । वही सब अमृत को निवन पूर्वक सलाता है । वह छोटेसे छोटे ज़र्रे अपना कणसे भी छोटा है । अथवा वह है, तथापि उसकी शक्तका ध्यानमें आना कठिन है । वह

अपने मित्य वैदिक स्वरूप से सूरजके समान प्रकाशमान और अज्ञान रूपी अन्ध-कारसे परे है ।

बारम्बार सन्नाधि लगानेकी अभ्याससे जिसका चित स्थिर हो गया है, अगर वह शब्द सहित हृदय-कमलमें अपने चित्तको बस करके और पीछे ऊपर जानेवाली सुषुम्ना नामक नाड़ी द्वारा प्राणोको ऊपर चढाकर, दोनों भीषोकेबीच में अच्छी तरह स्थापन करके, अन्त समयमें परमात्माको याद करता है वह परम दिव्य पुण्यको प्राप्त होता है ।

अब तक भगवान् ने परमेश्वरके ध्यान करनेकी रीति बतलाई । अब वह उस परमेश्वरका एक नाम, जिससे उसे याद करना चाहिये, नियत करने हैं ।

वेदके जाननेवाले जिसे अक्षर—अविनाशी—कहते हैं, राग द्वेष रहित संन्यासी जिसको यज्ञ करके पाते हैं, जिसके चाहनेवाले ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करते हैं, उस “पद”को मैं संक्षेपसे तुम्हसे कहूँगा ।

जिनको वेदोका ज्ञान है, वे उस अक्षर अविनाशी—को उपाधि रहित कहते हैं । अर्थात् उसे वह स्थूल सूक्ष्म आदि विशेषणोंसे रहित मानते हैं ।

राग द्वेष रहित संन्यासी सदा ज्ञान होनेपर उसे पाते हैं । जिस अक्षर ब्रह्मके जाननेके लिये ब्रह्मचारी गुरुके पास रहकर वेदान्त आदि शास्त्रोंको पढ़ने है उस अक्षर—अविनाशी—ब्रह्मपदको मैं तुम्हें संक्षेपसे कहूँगा ।

हे अर्जुन ! जो सब द्वारोंको बन्द करके, मनको हृदयमें रोककर, प्राणोंको मस्तकमें ठहराकर, योगमें स्थिर होकर, ब्रह्मरूप एकाक्षर “ॐ” का उच्चारण करता हुआ और मुझे याद करता हुआ इस देहको छोड़कर जाता है, वह परम गतिको पाता है ।

जो मनुष्य बाँह, नाक, कान आदि द्वारोंको अपने अपने त्रिषदोंसे रोक

कर, मनको सब तरफसे झुटाकर और तदय-कमलमें ठहराकर, प्राणांको पश्चिम दोनों भीर्नोंके बीच में स्थापित करके, पीछे उससे भी ऊपर मलकर्म स्थापित करके, मरनेके समय 'ओ' इस प्रथम मन्त्रका उच्चारण करता हुआ और मुक्त अविनाशी सर्वव्यापी परमेश्वरका ध्यान करता हुआ, सुषुप्ता नामक नाडी की राहसे इस शरीरको छोड़ता है वह परममतिकी प्राप्ति होता है ।

ईश्वरके प्राप्ति होनेपर फिर जन्म नहीं होता ।

हे अर्जुन ! जो मुझमें ही चित्त लगाकर जीवनभर मेरी ही याद करता है, उस एकाग्र चित्तवाले योगीको मैं सहजमें मिल जाता हूँ ।

जो मेरा अनन्य भक्त है, जिसका चित्त सिवा मेरे किसीमें नहीं है, जो रोज रोज जिन्दगी भर मेरी याद करता है, जो एकाग्र चित्त है, वह योगी मुझे सहज में पा लेता है । अतः मनुष्यको सब छोड़कर मुझमें स्थिर-चित्त होकर ध्यान लगाना चाहिये ।

आपके सहजमें पाजानेसे क्या लाभ है ?

मुझे पाकर, वह दुःखोंके स्थानभूत और अनित्य जन्मको नहीं पाता ; क्योंकि मेरे पा लेनेपर उस महात्माको परम सिद्धि मिल जाती है यानी उसकी मुक्ति हो जाती है ।

मुझ ईश्वरके पास पहुँच जाने या मुझे पा जानेपर, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । जन्म दुःखोंका भण्डार है, क्योंकि कष्टार्थ अनेक कष्ट होते हैं और जन्म लेकर फिर मरना पड़ता है । अब महात्मा जोन परमो-व्यसद—मोक्ष—की या आते हैं तब उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । किन्तु जो मेरे पास नहीं पहुँचते या मुझे नहीं पाते उन्हें फिर पृथ्वीपर आना पड़ता है ।

प्रश्न—जो लोग आपकी छोड़कर अन्य देवताओंके पास आते हैं क्या उन्हें पृथ्वीपर फिर आना होता है ? सुनी -

ब्रह्मलोकको लेकर और सब जितने लोक हैं उन सबको फिर पृथ्वीपर आना पड़ता है। हे भर्जुन ! लेकिन मेरे पास पहुँचकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।
ब्रह्माके दिन और रात ।

प्रश्न—ब्रह्मलोक सहित सब लोकोंको क्यों ग्रीटना पड़ता है ?—क्योंकि उनका समय नियत है किस तरह ?

सिर्फ वही लोग दिन और रातको जानते हैं, जो यह जानते हैं कि ब्रह्माका दिन एक हजार चौकड़ी युगोंका होता है और रात भी एक हजार चौकड़ी युगोंकी होती है ।

जानना चाहिये युग चार होते हैं—

(१) सत्ययुग (२) त्रेता (३) द्वापर (४) कलियुग ।

सत्ययुगका समय १७२८००० वर्ष

त्रेताका समय १२८६००० वर्ष

द्वापरका समय ८६४००० वर्ष

कलियुगका समय $\frac{४३२०००}{४३२०००}$ वर्ष

इस तरह त्रेतातीस लाख, बीस हजार वर्ष समाप्त होनेपर चारों युग एक एक बार होते हैं और जब चारों युग एक हजार बार बीत जाते हैं तब ब्रह्माका एक दिन होता है यानी ४३,२०,००० वर्षोंकी आयुधामि एक हजार युगोंकी बीतने पर यानी $४३,२०,००० \times १००० = ४३,२०,००००००$ यानी चार करोड़, बीस लाख बीस हजार वर्षोंका ब्रह्माका बिल्कुल एक दिन होता है ।

इसी तरहसे और हजार युग बीतनेपर ब्रह्माकी एक रात होती है । ऐसी ठीसे तीस दिन रातका एक महीना होता है और बारह महीनोंका एक वर्ष होता है । ऐसी १०० वर्ष पूरे होनेपर ब्रह्माकी उस तमाम हो जाती है ; क्योंकि उसको उस १०० वर्षकी ही है । अब ब्रह्मा स्वयं इतनी चाय भोग कर नाश हो जाता है तब उस लोकके रहनेवालोंका नाश क्यों न होगा ? इसी तरह सब लोकोंके समयकी सीमा बंधी हुई है । इसीलिये उन्हें फिर जाना पड़ता है अबवा फिर जन्म लेना पड़ता है ।

आगे यह बताया जायगा कि ब्रह्मा—प्रजापति—के दिनमें क्या होता है और उसकी रातमें क्या होता है ।

हे भर्जुन ! ब्रह्माके दिनमें यह सब चराचर जगत् कारण रूप अव्यक्तसे पैदा हो जाता है और ब्रह्माकी रात होनेपर उसी अव्यक्तमें लीन हो जाता है ।

यहां अव्यक्त शब्दसे ब्रह्माकी निद्रावस्था समझनी चाहिये । उस अव्यक्तसे समस्त व्यक्ति, स्थावर जंगम जगत्, ब्रह्माके जागनेपर यानी ब्रह्माके दिन में प्रगट हो जाते हैं और ब्रह्माके सोनेके समय, रातमें, उस अव्यक्तमें ही लीन हो जाते हैं ।

यद्यपि यह सृष्टि बारम्बार नाश होती है ; तथापि इसको निवृत्ति नहीं होती ; क्योंकि भविष्य, कर्म और अन्यान्य पापोंके कारणोंसे तमाम प्राणियोंकी, बिना अपनी इच्छाके भी, बारम्बार पैदा होना और नाश होना पड़ता है ।

तात्पर्य यह है, कि ब्रह्मासे लेकर सभी लोक अनित्य—नाशमान्—हैं । नाशमान् पदार्थोंसे दुःख होता है ; अतः नाशमान् पदार्थोंमें मन न लगाकर, यह सच्चिदानन्द आत्मामें मन लगाना चाहिये ।

यही प्राणियोंका समूह दिनमें बारम्बार पैदा होता और रातको नाश हो जाता है और अपनी इच्छा न

होते हुए भी, परवश होकर, दिन होनेपर फिर पैदा हो जाता है ।

सुलासा—इसका यह मतलब है, कि ब्रह्माकी रात होने पर जब सृष्टि लय हो जाती है तब दिन होनेपर नयी सृष्टिमें नये नये जीव नहीं पैदा होते; लेकिन जो जीव पहिले सृष्टि-नाश होनेके समय लय हो गये थे, अविद्या के कारण, अपनी इच्छा न होते हुए भी, फिर पैदा होते हैं । हर बार दिन होनेपर, उन्हें अपनी अविद्याके कारणसे जन्म लेना पड़ता है और रात होने पर लय हो जाना पड़ता है । जीव अनादि और नित्य हैं ; अतः वही कर्मके बल होकर बारम्बार पैदा होते और लय हो जाते हैं । हर बार नये जीव पैदा नहीं होते और पहिलेवाले नाश नहीं हो जाते ।

यहाँ तक भगवान् ने अक्षर—अविनाशी—के पहुँचनेका रास्ता और अविद्या, काम तथा कर्मके बाधोंन होकर प्राणियोंका बारम्बार मरना और पैदा होना बताया ; लेकिन अब भगवान् यह बताते हैं कि जिसके पास इस योग-मार्गसे पहुँचनेसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता वह ऐसा है—

लेकिन इस अव्यक्तसे जुदा एक और सनातन अव्यक्त परब्रह्म है । वह सब प्राणियोंके नाश होने पर भी नाश नहीं होता ।

सुलासा—अब जिस अक्षर—अविनाशी का जिक्र हमें करना है वह इस अव्यक्त से जुदा है । वह किसी चक्षुष में भी इस अव्यक्तके समान नहीं है । वह इन्द्रियोंसे जाना नहीं जा सकता ; क्योंकि उसमें रूप गुण आदि नहीं हैं ; वह न जन्म लेता है और न मरता है । वह सब और्वाक्ये नाश होनेपर नाश नहीं होता और पैदा होनेपर पैदा नहीं होता । समय जानेपर, ब्रह्मासे लेकर सब प्राणियोंका नाश हो जाता है लेकिन उसका कभी नाश नहीं होता ।

मतलब यह है, कि सब बराबर जनतका कारण स्वरूप जो अव्यक्त है उस

अव्यक्तता भी कारण स्वरूप और एक अव्यक्त है। वह अव्यक्त इस जगत् के कारण स्वरूप—जगत् के बीज—अव्यक्तसे भी कुछ और ऊँचा है। यह अव्यक्त भी समय पाकर नाश हो जाता है किन्तु उसका कभी नाश नहीं होता। उसे कुछ सच्चिदानन्द, अखण्ड, नित्य, मुक्त, अद्वैत, एक वस, निराकार, शुद्ध अव्यक्त कहते हैं।

जो अव्यक्त और अक्षर कहलाता है उसीको परम गति कहते हैं ; जिसके पालने पर फिर किसी को सौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है।

वह अव्यक्त जो अक्षर कहलाता है यानी जो अगोचर और अविनाशी कहलाता है उसके पालनेपर फिर किसी को संसारमें नहीं आना पड़ता। वही मेरा (यानी विष्णुका) परम धाम है।

अब उस परम धामके पानेके उपाय बताये जायेंगे—

हे पार्थ ! वह परम पुरुष, जिसके भीतर यह चराचर जगत् है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, बिना अनन्य भक्ति के नहीं मिलता।

खुलासा—उसे पुरुष इस लिये कहा है कि वह शरीरमें रहता है अथवा इस कारणसे कि त्रुटि पूर्ण है। उससे बड़ा और कोई भी नहीं है। वह अनन्य भक्ति यानी आत्म-ज्ञानसे मिलता है। सब चराचर प्राणी उसके अन्दर रहते हैं ; उस पुरुषसे सारा जगत् व्याप्त है। वह परम पुरुष सभी मिलता है जब सबको छोड़ कर उसीमें भक्ति की जाती है। यानी जिसके मनमें सिवाय कुछ सच्चिदानन्दके और कोई चीज नहीं ऊँचेती, वही उसे पाता है।

अर्जुनके समने ज्ञानसुन्दर रूपसे तो भगवान् वीं हो; लेकिन उसे निरा-कार आत्माका ज्ञान नहीं था; इसीसे उन्होंने उसे परम पुरुषका ज्ञान बताया।

मतलब यह है, कि साकार-सृष्टिभावकी भक्ति करनेसे, बारम्बार सृष्टिके दर्शन करनेसे, अनेक देवताओंकी भक्ति करनेसे, वह अव्यक्तका भी अव्यक्त अविनाशी परमात्मा नहीं मिलता । वह सृष्टि आदिको छोड़कर उसीमें एकमात्र भक्ति रखनेवालीको मिलता है । अर्थात् “मैं ही ब्रह्मरूप हूँ” इस तरहका तत्त्वज्ञान होनेसे वह परमात्मा मिलता है ।

अँधेरे और उजेले मार्ग ।

हे अर्जुन ! जिस कालमें योगी लोग शरीर त्याग कर फिर नहीं आते और जिस कालमें आते हैं, मैं अब उस कालका वर्णन करता हूँ ।

हे अर्जुन ! अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, और उत्तरायणके छः महीनोंमें जानेवाले, जो ब्रह्मको जानते हैं, फिर नहीं आते ।

खनासा मतलब यह है कि अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः महीनोंमें जानेवाले अन्तमें ब्रह्मको पा लेते हैं, फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़ता । यानी पहली ब्रह्म-उपासक अग्निकी देवताके पास पहुँचते हैं । वहाँसे ज्योतिकी देवताके पास, वहाँसे दिनके देवताके पास, वहाँसे शुक्लपक्षके देवताके पास, फिर उत्तरायणके देवताके पास पहुँचते हैं, अन्तमें ब्रह्म-लोकमें पहुँचकर ब्रह्माके साथ युक्त हो जाते हैं ।

मिल राहमें अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायणके छः महीने, इन सबके देवता हैं उसे “देवशान मार्ग” कहते हैं । समुच्च ब्रह्मको उपासना करनेवाली लोग जो इस दिवयान मार्गसे आते हैं समुच्च ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । मतलब यह है कि पहली अग्नि देवताके राज्यमें पहुँचते हैं वहाँसे ज्योति देवताके राज्यमें, इस तरह उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए ब्रह्मलोकमें पहुँच कर ब्रह्ममें मिल जाते हैं ।

यह देवयान मार्ग ती ऐसा है कि ब्रह्मके जानेवाली इस राहमें मझिल दर मझिल चलते हुए ब्रह्मको पा जाते हैं और उन्हें लौटना (जन्म लेना) नहीं पड़ता । इस राहके सिवा एक और राह है । उसको भी मझिले हैं और राहमें अलग अलग देवता हैं, लेकिन उस राहसे जानेवालोंको फिर लौटना पड़ता है ।

धूम, रात, कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके ६ महीनों और चन्द्र ज्योति, इनमें जो जाते हैं वे फिर संसारमें पाते हैं ।

जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं किन्तु कर्मनिष्ठ हैं वे धूम, रात, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनके ६ महीने, इस राहसे आकर चन्द्रलोकमें पहुँचकर चन्द्रमासे प्राप्त हुए सुखोंको भोगकर कर्मोंकी नाश होनेपर फिर इस मनुष्यलोकमें जन्म लेते हैं । इस राहका नाम “पितृयान मार्ग” है ।

मालूम हुआ कि दो राहें हैं । (१) देवयान मार्ग, (२) पितृयान मार्ग । जो लोग सखिदानन्द, अक्षर, निराकार आत्माकी चाराधना करते हैं वे क्रम क्रमसे अग्नि, ज्योति, दिन आदिके देवताओंके पास पहुँचते हुए काल में ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं । और जो लोग कर्मनिष्ठ हैं यानी इष्टकर्म, पूर्णकर्म * और दत्तकर्म † करते हैं वे स्वर्गमें जाते हैं और वहाँका सुख भोगते हैं । जब उनके कर्म नाश हो जाते हैं यानी जब उनकी किये हुए कर्मोंका फल मिल चुकता है तब वे फिर इसी मनुष्यलोकमें आकर जन्म लेते हैं ।

देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग दोनों मार्गोंमें दूसरेसे पहला श्रेष्ठ है;

* कुएं, तालाब आदि खुदाने और चर्मशाला आदि बनानेकी “पूर्णकर्म” कहते हैं ।

† सुधारों के देने को “दत्तकर्म” कहते हैं ।

क्योंकि पड़नेसे ज्ञानियोंकी फिर मनुष्य-लोकमें आकर जन्म नहीं लेना होता—उनकी मोक्ष हो जाती है; किन्तु दूसरेसे ज्ञानियोंकी मोक्ष नहीं होती। इनके सिवा जो पापकर्म करते हैं वे नरक भोगकर फिर जन्म लेते हैं और मनुष्य-योगि पाते हैं; किन्तु जो बहुतही तुरे घाप करते हैं उन्हें औराली लाख योगियोंमें जन्म लेना पड़ता है।

पंथी और महापापियोंसे कर्मनिष्ठ अच्छे हैं जो अग्रिमोव आदि दृष्टकर्म करके, कृष्ण तालाब बावड़ी खुदाकर और परोपकारार्थ धर्मशाखा आदि बना कर स्वर्गमें आकर सुख भोगते हैं और अपने अच्छे कर्मोंका फल भोगकर फिर मनुष्य-योगिमें जन्म लेते हैं। इनसे भी वे अच्छे हैं जो सच्चिदानन्द, अविनाशी, निराकार आत्माकी आराधनामें लगे रहकर रफ्ता रफ्ता मुक्ति पा जाते हैं।

ये शुक्त मार्ग और कृष्ण मार्ग संसारके सनातन मार्ग हैं। जो शुक्त मार्गसे जाते हैं वे फिर लौटकर नहीं आते और जो कृष्ण मार्गसे जाते हैं वे फिर लौट कर आते हैं।

यह संसार अनादि है इसलिये शुक्त और कृष्ण ये दो राहें भी अनादि मानी गयी हैं। पहली राहका नाम 'शुक्त' इसलिये रक्खा है कि वह ज्ञानकी प्रकाशित करती है। उस राहमें ज्ञानसे पहचाना होता है और उस राहमें खजियाला करनेवाले पदार्थ हैं। दूसरीको 'कृष्ण' इसलिये कहते हैं कि वह ज्ञानकी प्रकाशित नहीं करती, और उसमें अविद्या—कर्म—द्वारा पहचाना होता है और उसकी राहमें धूम, रात आदि अंधेरे पदार्थ हैं।

ये दोनों राहें सब जगत्के लिये नहीं हैं। इन दोनों राहोंसे केवल ज्ञान-किष्ठ और कर्मनिष्ठ जाते हैं। ज्ञानी लोग शुक्त—प्रकाशवाली—राहसे जाते हैं और फिर जन्म नहीं लेते। जो अज्ञानी—कर्मियों—हैं वे कृष्ण—अन्धेरी—राहसे जाते हैं और स्वर्ग-सुख भोगकर फिर लौट आते और जन्म लेते हैं।

पाठकोंकी स्वयंही विचारना चाहिये कि इन राहोंमेंसे कौनसी राह सभ से अच्छी है

हे पार्थ ! जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह धोखा नहीं खाता ; इससे हे अर्जुन ! तू सदा योग-युक्त हो ।

जो योगी यह जानता है कि इन दोनों राहोंमेंसे एक तो स्वर्ग-सुख आदि भोग कराकर फिर संसारके बन्धनमें ला पंसाती है और दूसरी धीरे धीरे घुमा फिरा कर ब्रह्मलोकमें पहुँचा देती है और वहाँ उसे ब्रह्मज्ञानमें लगाकर ब्रह्माके साथ उसकी सुक्ति करा देती है, वह कभी धोखा नहीं खाता।

आनन्दगिरिने यह लिखा है कि सदा योगी इन दोनोंही राहोंको पसन्द नहीं करता। वह धूम फिरकर ब्रह्मलोकमें जाना पसन्द नहीं करता। वह तो ब्रह्मासे भी पहले अपनी सुक्ति चाहता है। वह ब्रह्माके चापीन होकर अपनी भोज पसन्द नहीं करता। वह तो शृङ्ख सच्चिदानन्दता ध्यान करके सीधा उसीमें मिल जाना चाहता है; इसीलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि तू योगमें लग जा ।

आगे भगवान् योगमें श्रद्धा बढ़ानेके लिये योग की प्रशंसा करते हैं—

वेद, यज्ञ, तप और दानसे जो फल मिलता है, यागी इसके आन आनपर उन सबसे आगे बढ़ जाता है और सर्वोत्तम कारवरूप स्थानको पा जाता है ।

सुलासा—शास्त्रोंमें वेद पढ़नेके जो फल लिखे हैं, यज्ञ, तप और दानके जो फल लिखे हैं—जी योगी भगवान् को कहते हुए बात ब्रह्माकी जगहोंको अच्छी तरह समझता, उनके अनुसार चलता है, वह उन सबकी अधिक योग रूप ऐश्वर्यको पाता है—और वह ईश्वरके वरदान 'आनकी पहुँच जाता है—जो आदि कालमें भी था ;—और वह कारण ब्रह्मको पा जाता है ।

नवाँ अध्याय ।

ब्रह्मज्ञानही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ।

भगवान् कृष्णचन्द्रने आठवें अध्यायमें सुषुप्ता नाड़ी द्वारा धारणा और उसकी क्रिया बताई है और उसका फल ब्रह्म-प्राप्ति बताया है और आगे चलकर शुक्ल मार्ग बताया है जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता । कोई यह न समझले कि इसके बिना मोक्षका और द्वार नहीं है, इसलिये भगवान् अधि, ज्योति, आदिके पास घुस फिरकर मोक्ष पानेकी राहसे भी सुगम राह बताते हैं ।

सातवें अध्यायके अन्तमें अधिभूत, अधिदेव इन्हींसे ईश्वरकी महिमा संक्षिप्त रूपसे कही गयी है । इस अध्यायमें उसकी महिमा खूब विस्तारसे वर्णन की जायगी ।

हे अर्जुन ! तू गुणोंमें अवगुण ढूँढ़नेवाला नहीं है ; इसलिये मैं तुझे विज्ञान सहित अत्यन्त शुभ ज्ञान सुनाता हूँ ; इसके जाननेसे तू अशुभ कर्मोंसे छुटकारा पा जायगा ।

भगवान् अब ऐसा ज्ञान बताते हैं जो ध्यान-योगसे श्रेष्ठ है और उस ज्ञानसे सीधी मोक्ष हो जाती है । ध्यानसे सत्तात् मोक्ष नहीं मिलती । ध्यानसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और अन्तःकरणके शुद्ध होनेसे आत्म-ज्ञान होता है । असल ज्ञान यह है कि "सब ही ब्रह्मदेव हैं" जो यह समझते

है कि सभी एक ब्रह्म है, उनकी सृष्टि हो जाती है । बिना अर्हत ब्रह्मज्ञान के सृष्टिका और उपाय नहीं है । इसीलिये विद्वानोंसे ब्रह्मज्ञानी अपने समझे जाते हैं ।

हे अर्जुन ! जो ज्ञान मैं तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओंका राजा है, वह अत्यन्त गुप्त और अत्यन्त पवित्र है, वह सुगमता से समझ में आजाता है, धर्मका विरोधी नहीं है, सुखसे उसका अनुष्ठान किया जा सकता है और वह नाशरहित है ।

अठारह विद्याओंमें वह सब विद्याओंका राजा है क्योंकि उसको महिमा भारी है इसीसे विद्वानोंमें ब्रह्मज्ञानीको अत्याधिक प्रतिष्ठा है, वह गुप्त विषयीका राजा है और जितने पवित्र करनेवाले कर्म हैं उनमें ब्रह्मज्ञान सबसे अधिक पवित्र है । क्योंकि वह कर्म और उसको जड़की व्यवहारमें नष्ट कर देता है यानी वह हजारों जन्मोंके संचित किये हुए कर्म, धर्म और अधर्मोंको पलमें नाश कर डालता है । इसके सिवा सुख दुःखकी भांति उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है । वह धर्मके विरुद्ध नहीं है । कोई ख्याल करे कि उसका प्राप्त करना बहुत कठिन है सो बात नहीं है । भगवान् कहते हैं कि उसका प्राप्त करना बहुत सज्ज है । कोई ख्याल करे कि जो काम सुखसाध्य होते हैं उनका फल थोड़ा होता है और जो कष्ट साध्य होते हैं उनका फल बड़ा होता है ; इसी भांति जो ब्रह्मज्ञान सज्जमें, सुखसे प्राप्त होता है नाश हो जाता होगा, इसी वहमके दूर करनेको भगवान् कहते हैं कि उसका नाश नहीं होता । इसीसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है ।

हे अर्जुन ! जो इस धर्ममें आद्या नहीं करते वे सुझे न पाकर इस मरणशील संसारमें धूमते रहते हैं ।

जो लोग इस धर्म—ब्रह्मज्ञान—में विश्वास नहीं रखते, वे इसकी अधिक

और फलोंपर विश्वास नहीं रखते, जो अपने शरीरकोही भासा समझते हैं वे यही मुक्त परमात्माको नहीं पाते । मेरा धाम तो दूरकी बात है, वे भक्तिको भी प्राप्त नहीं होते जो मेरे पास पहुँचानेवाली राहोंमेंसे एक राह है । इसीसे वे मरणशूल संसारकी राहमें पड़े रहते हैं जो उन्हें मरकमें पहुँचाती है ।

सब जीव परमात्मामें स्थित हैं ।

मुझसे यह सब जगत् व्याप्त है ; मेरी सूरत अच्युत है ; सब जीव मुझमें बसते हैं; और मैं उनमें नहीं रहता ।

इस समस्त चराचर जगत्को मुक्त परमात्माने व्याप्त कर रखा है । मेरी सूरत अलिखित है; इन्द्रियोंसे नहीं देखी जा सकती । मुक्त अव्यक्तमें घासके पौधेसे लेकर ब्रह्मा तक रहते हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं रहता ।

मतलब यह है कि जिन तरह सीपोंमें चाँदी कल्पित है, रत्नोंमें सफ़ेद कल्पित है उसी तरह मुझ सच्चिदानन्दमें सब जीव कल्पित हैं । जिस तरह सीपों और चाँदीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है उसी तरह मेरा भी किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं है ।

वे सब प्राणी मुझमें स्थित नहीं हैं ; हे अर्जुन ! तू मेरे ऐश्वर्य सम्बन्धी योगबलको देख, सब जीवोंका पालन करता हुआ लेकिन उनमें न रहता हुआ मेरा भावा भूतोंका कारण है ।

विष्णुकी ओकीमें जो विषय जगज्जानने कहा है उसे वे हटाकर देकर समझाते हैं :

जिस भाँति महान वायु हर जगह घूमता हुआ

आकाशमें सदा रहता है, उसी भाँति सब जीव सुप्तमें रहते हैं ।

इस अपने अनुभवसे राज देखते हैं कि महान् वायु सब जगह घूमता हुआ आकाशमें रहता है ; इसी तरह सुप्तमें भी, जो आकाशकी समान सर्वव्यापी है, तमाम जीव रहते हैं लेकिन बिल्कुल संस्थान नहीं रखते ।

परमात्माही सब भूतोंका आदि अन्त है ।

हे कौन्तेय ! प्रलयके समय सब प्राणी मेरी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और कल्पके आरम्भमें मैं उनको भिन्न भिन्न प्रकारकी सूरतोंमें फिर पैदा करता हूँ ।

अपनी प्रकृतिकी सहायतासे, प्राचीन स्वभावके पर-वश इस प्राणी समूहको मैं बारम्बार पैदा करता हूँ ।

ईश्वर अपने कर्मोंके बन्धनमें नहीं बँधता है ।

ईश्वर छोटी बड़ी अनेक प्रकारकी असमान सृष्टि रचता है , इसलिये उसी अपने कर्मोंके कारण धर्म अधर्मके बन्धनमें बँधना पड़ता होगा । इसी शब्दाका उत्तर भगवान् नीचे देते हैं :—

हे धर्मपुत्र ! ये कर्म मुझे नहीं बाँधते; क्योंकि मैं उन कर्मोंसे उदासीन और बेलाग रहता हूँ ;

भगवान् कहते हैं कि असमान सृष्टि-रचनाके कर्म मुझे नहीं बाँधते , क्योंकि मैं आत्माकी निर्बिकारताकी जानता हूँ इसलिये बेसरोकार रहता हूँ और कर्मके फलकी चाहना नहीं रखता यानी मैं कभी ऐसा ख्याल नहीं करता कि "मैं करता हूँ ।" दूसरे लीन भी जब किसी कर्मको करके ऐसा नहीं समझते कि ये कर्म "इसमें किन्ना" और उसमें फलकी इच्छा नहीं

रखते तो धर्म-बधर्मके बन्धनसे कूट जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य अपनेही कुकर्मों से इस तरह धर्म-बन्धनमें बंध जाते हैं जिस तरह रेखमका कीड़ा कीट-कोषमें घिर जाता है।

मैं अध्वक्ष हूँ। प्रकृति मेरी अध्वक्षतामें चराचर जगतको पैदा करती है इसीसे जगत् बारम्बार उत्पन्न होता है।

सुखासा—जगतकी रचनामें प्रकृति उत्पादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है। प्रकृति उसकी अचिन्त्य शक्ति है, वह उससे अलग नहीं है। प्रकृति जड़ है। वह सृष्टि रचनाकर नहीं सकती और अगर ईश्वर सृष्टि को रचे तो ईश्वरमें दोष लगता है इससे मालूम होता है कि ईश्वरही जगतका अभिन्न निमित्त उत्पादान कारण है। जड़ प्रकृति चैतन्य ईश्वरका सङ्कारा लेकरही जगत्की रचना करती है।

अधर्मियोंका जीवन ।

मूर्ख लोग मुझे सब भूतोंका महेश्वर न जाननेके कारण मेरे मनुष्य-शरीरमें रहनेके कारण मेरा अनादर करते हैं।

मूर्ख मुझे पड़वाननेमें असमर्थ हैं। मैं उन लोगोंमें मनुष्य-शरीर धारण करके रहता हूँ इसीसे वे मेरा अनादर करते हैं। वे लोग मुझे महेश्वर, सर्व भूतोंका आत्मा नहीं समझते। मेरी अवज्ञा करते रहनेसे इन बेचारों का नाश होता है।

ये मूर्ख मेरा अनादर इसलिये करते हैं कि इनकी अज्ञा फलवती नहीं है, इनके कर्म निष्फल हैं, इनका ज्ञान फलरहित है, सांसारिक दुर्घटनाओंमें इनका चित्त

डूबा रहता है और ये लोग मोह पैदा करनेवाली राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका आश्रय रखते हैं ।

क्योंकि सूर्ख लोग सच्चिदानन्द ईश्वरको छोड़कर अन्य ईश्वरसे भिन्नविकी आशा रखते हैं । उनके कर्म इसलिये निष्फल हैं कि वे लोग आत्माको छोड़ कर अन्य ईश्वरको पाने अथवा स्वर्गसुख भोगनेके लिये अप्रिहीत आदि कर्म करते हैं । उनका ज्ञान फलरहित इसलिये है कि वे लोग आत्माके सिवा अन्य पदार्थोंको सच्चा समझते हैं । उनमें विचार नहीं है इससे वे अनित्य संसारी कुकर्माँमें लगे रहते हैं । वे राक्षसी और आसुरी स्वभावके धारण करनेके कारण परद्रव्य, परस्त्रीहरण आदि करते हैं । वे शरीरके सिवा आत्माको नहीं समझते और खाने, पीने, काटने, मारने और लूट खसोट करनेमें लगे रहते हैं ।

महात्माओंका जीवन ।

हे भर्जुन ! देवी प्रकृतिका † आश्रय रखनेवाले महात्मा लोग मुझे सब प्राणियोंका आदि कारण और अविनाशी समझकर और सब तरफ से चित्त हटाकर मेरीही उपासना करते हैं ।

खुलास — जिन का चित्त सदा वगैरः करनेसे युक्त हो गया है ऐसे महात्मा शरीर, इन्द्रिय और मनकी वशमें करके, मुझे सब भूतोंका आदि कारण अविनाशी समझकर, मुझ अमरात्मामें चित्त ठहराकर, मेरीही उपासना करते हैं ।

वे लोग हमेशा मेरी चर्चा करते हैं, इसके सङ्कल्प करके

† देवी प्रकृतिवासी वच कहलाते हैं जो अपने शरीर, इन्द्रियों और मन की वशमें रहते हैं और दया नष्टा वगैरः को अपने उदयमें स्थान देते हैं ।

सुभी पानेका उपाय करते हैं, भक्तिपूर्वक सुभी नमस्कार करते हैं, और रात दिन सुभमेंही ध्यान लगाकर मेरी उपासना किया करते हैं ।

वे हमेशा मेरे, अपने ईश्वर, ब्रह्मके विषयमें बातचीत किया करते हैं । वे सदा अपनी इन्द्रियों और अपने मनको बशमें रखते हैं । अपनी प्रतिष्ठा पर हठ रहकर प्रेमसे मेरी, दिलके चन्दर रहनेवाली आत्माको, उपासना किया करते हैं ।

कितनेही अधिकारी ज्ञान-यज्ञसे मेरी उपासना करते हैं यानी सुभमें और जीवमें भेद नहीं समझते ; कितनेही दास-भावसे भेद बुद्धि द्वारा मेरी उपासना करते हैं ; कितनेही बहुत प्रकारसे सुभ विश्वरूप परमेश्वरकी उपासना करते हैं ।

खुलासा—कितने तो मैं ही ईश्वर हूँ, सुभमें और ईश्वरमें कुछ भेद नहीं है, ऐसा समझकर मेरी उपासना करते हैं ; कुछ मध्यम योषीके लोग सुभ ईश्वरकी अपना मालिक और अपने तई सुभ परमेश्वरका दास समझ कर मेरी उपासना करते हैं ; कितनेही लोग जो सुमते हैं उसे मेरा नाम समझते हैं ; जो कुछ देते या भोगते हैं उसे मेरे ही अर्पण करते हैं ; इस तरह हर प्रकारसे सुभ परमात्माकी ही आराधना करते हैं ।

और भी खुलासा यह है—कितनेही लोग सच्चिदानन्द ईश्वरकी सच भूतोंमें समझते हैं ; कुछ लोग जीव और ईश्वरको एक समझते हैं उनका ख्याल है कि हमही परमेश्वर हैं, हममें और परमेश्वरमें भेद नहीं है । जो परमेश्वर है सो हम हैं । कितने लोग परमेश्वरकी बहुत प्रकारका समझते हैं यानी ब्रह्मा, विश्व, महेश्व, सूर्य, गणेश, चन्द्र, राम कृष्ण आदिको परमात्माका स्वरूप मान कर समझते हैं । वे तीनोंही हों व दों अर्थात् हैं । जगत्

में तीनोंही प्रकारके महात्मा पूर्ण-ब्रह्म, यह सविदानन्द, निराकार निर्वि-
कार परमात्माको पा जाते हैं।

शब्द—भिन्न भिन्न प्रकारसे उपासना करके वे लोग एक परमेश्वरकी उपा-
सना किस तरह करते हैं ? इसका जवाब भगवान् नीचेके चार श्लोकोंमें
देते हैं :—

मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही
अपिषध हूँ, मैं ही मन्त्र हूँ, होमका साधन घी मैं ही हूँ,
मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ।

अग्निष्टोमादि शीत कर्मको 'क्रतु' कहते हैं। अतिथि अभ्यागतकी पूजा
इत्यादि पञ्चयज्ञोंको 'यज्ञ' कहते हैं। पितरोंको जो अन्न दिया जाता है उस
अन्नको 'स्वधा' कहते हैं। औषधोंके वगैरः अन्नको जिन्हें मनुष्य खाते हैं
और जिनसे रोग नाशहोते हैं 'अपिषध' कहते हैं। स्वाहा स्वधा ये शब्द
वेदकी हैं, इन्हींसे हवन किया जाता है, इन्हें 'मन्त्र' कहते हैं, इन मन्त्रोंसे
अग्निमें जो घी डाला जाता है उसे 'आज्य' कहते हैं। जिस अग्निमें हवन-
मानसो डाली जाती है वह 'अग्नि' कहलाती है।

हे अर्जुन ! इस जगत्का 'पिता मैं हूँ, माता मैं हूँ,
धाता मैं हूँ, पितामह मैं हूँ, जाननेके योग्य मैं हूँ,
पवित्र मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, और
यजुर्वेद मैं हूँ।

खुलासा—इस जगत्का पैदा करनेवाला, पालनपोषण करनेवाला,
कर्मों का फल देनेवाला, वेदादि प्रमाणाँका विषय, प्रमेय और चैतन्य मैं ही
हूँ, सब वेद मेराही प्रतिपादन करते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद
मैं ही हूँ, ओं प्रश्न मैं ही हूँ।

हे अर्जुन ! इस सब संसारकी गति मैं हूँ, सबका

पालन करनेवाला मैं हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, सब धुरि भले कामोंका गवाह मैं हूँ, सबका निवास-स्थान मैं हूँ, सबका शरण-स्थान मैं हूँ, सबका बिना कारणका हित-कारी मैं हूँ, सबके पैदा होनेकी जगह मैं हूँ, प्रलय मैं हूँ, संसारकी स्थिति और प्रलयका स्थान मैं हूँ, सब का बीजरूप मैं हूँ, अविनाशी—नाश न होनेवाला—मैं हूँ ।

कर्मोंका फल मैं हूँ, प्राणी जो कुछ करते हैं और नहीं करते हैं उसका देखनेवाला साक्षी मैं हूँ, मैं वह हूँ जिसमें सब जीवधारी रहते हैं । मैं ही दुःखीका शरण-स्थान हूँ, जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें सड़टसे ढूँढता हूँ । मैं मित्र हूँ, अतः मैं बिना किसी किन्नाके बदलेकी आशकि भलाई करता हूँ । जगतका आदि मैं हूँ, जगत सुझमेंही ठहरा रहता है और सुझमेंही आकर नाश हो जाता है । मैं वह अविनाशी बीज हूँ जिससे जगत् पैदा होता है, संसारमें प्रत्येक चीज बीजसेही पैदा होती है, और चूँकि पैदाइश बराबर होती रहती है, इससे समझा जाता है कि बीज कभी नाश नहीं होता ।

हे अर्जुन ! मैं ही सबको तपाता हूँ, मैं ही जल बरमाता हूँ और मैं ही उसे रोक लेता हूँ, मैं ही अमरत्व और मृत्यु हूँ; मैं ही सत्य, असत्य अथवा स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च हूँ ।

वेदोक्त कर्म करने के फल ।

हे अर्जुन ! ऋक्, यजुः, साम इन तीन वेदोंके जानने-वाले, सोम रसके पीनेवाले, पापोंसे पवित्र हो जानेवाले,

यज्ञोषि मेरी उपासना करनेवाले, स्वर्गलोकमें जाना चाहते हैं ; वे इन्द्रलोक—स्वर्ग—में पहुँचते हैं और वहाँ देव-ताओंके स्वर्गीय सुखोंकी उपभोग करते हैं ।

सुभासा—मनुष्य जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदकी जानते हैं ; जो सोम पीते हैं और उसके पीनेसे पापराहित हो जाते हैं ; जो ऋषिष्टोम कर्म करके वसुओं तथा अग्न्याय देवताओंकी भांति मेरी उपासना करते हैं ; जो अपने यज्ञ-कर्मोंके बदलेमें स्वर्ग चाहते हैं ; वे इन्द्रके लोकमें जाते हैं और वहाँ अप्राप्त सुखोंकी भोगते हैं ।

वे स्वर्ग-सुख भोगकर, अपने पुण्य-कर्मोंके नाश होने पर फिर मृत्युलोकमें जन्म लेते हैं; इस भांति तीनों वेदोंके अनुसार यज्ञादि कर्म करनेवाले अपनी कामनाओंके कारण कभी स्वर्गमें जाते हैं और कभी मृत्युलोकमें आते हैं ।

सुभासा—एकमात्र वेदोंके अनुसार कर्म करनेवाले कभी जाते हैं और कभी लौट आते हैं । उन्हें स्वतन्त्रता कहीं भी नहीं मिलती ।

जो पुरुष अभेद भावनासे मेराही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योमियोंकी मैं इस लोकके पदार्थ देकर उनकी रक्षा करता हूँ और पीछे उनको आवागमनसे छुड़ा देता हूँ ।

हे अर्जुन ! जो लोग दूसरे देवताओंमें श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं वह मेरी बेकायदे पूजा है ; इसी कारणसे उन लोगोंकी मुक्ति नहीं मिलती और वे आवागमनके प्रपञ्चमें फँसे रहते हैं ।

हे भर्जुन ! मैं सब यज्ञोंका भोक्ता और सबका स्वामी हूँ, वे मेरे इस तत्त्व को नहीं जानते इसी से आवागमन से छुटकारा नहीं पाते ।

खुलासा—मृति स्वयंमें कहे हुए यज्ञोंका स्वामी और भोक्ता मैंही हूँ । वह लोग मुझे ठीक तौरसे नहीं जानते इसीसे वेकायदे पूजा करके अपने किये हुए यज्ञका फल नहीं पाते । वे लोग अपने कर्मों को मेरे अर्पण नहीं करते इसीसे उन्हें फिर छोटकर इस लोकमें आना पड़ता है ।

जो लोग अन्यान्य देवताओंकी भक्ति करके, मेरी वेकायदे उपासना करते हैं उन्हें उनके यज्ञोंका फल अवश्य मिलता है । देवताओंकी पूजा बिल्कुल बेकाम नहीं होती । उनको उपासनाके अनुसार फल उन्हें अवश्य मिलता है लेकिन कुछ समय बाद उन्हें इस दुनियाँमें फिर आना पड़ता है ।

किस तरह ?

देवताओंके पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं ; पितरोंके पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं ; भूतोंके पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे उपासक मुझे प्राप्त होते हैं ।

खुलासा—ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, इन्द्र आदिके पूजनेवाले उनके पास जाते हैं । श्राद्ध वगैरह करके पितरोंके पूजनेवाले पितरोंके पास जाते हैं । भूतोंके पूजनेवाले भूतोंमें जा मिलते हैं । सुभक्त सच्चिदानन्द स्वरूप आत्माकी उपासना करनेवाले सुभक्त निर्विकार निराकार परमानन्द स्वरूपको पाते हैं ।

परमात्माकी भक्तिमें सुविधा ।

मेरे भक्तोंकी अनन्य फलही नहीं मिलता, बल्कि उनको ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँसे फिर इस दुनियाँमें छोटना नहीं पड़ता, तिसपर भी मेरी उपासना उनके लिये सज्ज है—कैसे ?

हे अर्जुन ! जो कोई भक्तिपूर्वक पत्र, फल, फूल, जल मुझे अर्पण करता है,—शुद्ध चित्त और भक्तिसे अर्पण की हुई उस वस्तुको मैं अङ्गीकार करता हूँ ।

खुलासा—अन्यान्य देवताओंकी उपासनाके लिये बड़ी बड़ी चीजोंकी ज़रूरत है, किन्तु मैं तो एकमात्र भक्तिसेही समुष्ट हो जाता हूँ । जब यह बात है तो—

हे अर्जुन ! तू जो कुछ करता है, तू जो कुछ खाता है, तू जो कुछ होम करता है, तू जो कुछ देता है, और तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर ।

अब मुन ऐसा करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ।

ऐसा करनेसे तू शुभ-अशुभ फल देनेवाले कर्मोंके बन्धनसे छूट जायगा ; संन्यास योगमें युक्त होकर और मुक्ति पाकर तू मेरे पास पहुँच जायगा ।

अब तुम अपने हर कामको मेरे अर्पण करते रहोगे तो जीत जी हो कर्म-बन्धनसे कुटकारा या जाओगे और इस कायाके नाश होनेपर मेरे पास पहुँच जाओगे ।

परमात्माकी पक्षपातहीनता ।

अज्ञा—इन बातोंसे तो मालूम होता है कि ईश्वरमें राम और ईश्वर है, क्योंकि वह अपने भक्तोंपर दया रखता है किन्तु दूसरोंपर नहीं ।

(उत्तर) ऐसी बात नहीं है—

मैं सब प्राणियोंके लिये एकसा हूँ ; न कोई मेरा बैरो है, और न कोई मेरा प्यारा है ; जो भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे मुझमें हैं, और मैं भी उनमें हूँ ।

मैं अपि के समान हूँ—जिस तरह अपि उनका शीत हरती है ओ उसके पास होते हैं और ओ उससे दूर रहते हैं उनका शीत नहीं हरती, इसी तरह मैं अपने भक्तों पर कृपा रखता हूँ दूसरी पर नहीं। वे ओ मेरी भक्ति करते हैं, अपने वर्णाश्रम धर्मका पालन करते हुए शुद्ध चित्त हो जाते हैं, मैं उनके पास हाज़िर रहता हूँ क्योंकि उनका चित्त मेरे रहने लायक हो जाता है। जब मैं उनके पास हाज़िर रहता हूँ तब मैं हमेशा उनका भला करता हूँ। जिस तरह सूर्यकी रोशनी सब जगह रहती है किन्तु उसका चक्कस साफ़ चाइने पर खूब पड़ता है, इसी तरह जिनका चित्त भक्ति के प्रभावसे साफ़ हो जाता है उनमें मैं परमात्मा मौजूद रहता हूँ।

नीच भी भक्तिये मुक्ति पा जाते हैं ।

अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी भक्ति कौसी उत्तम है :—

अगर कोई नीच भी सबको छोड़कर मेरीही उपासना करे तो वह वास्तवमें साधु है; क्योंकि उसका निश्चय ठीक है ।

मेरा अनन्य भक्त शीघ्रही धर्मात्मा हो जाता है और मुक्ति पाता है । हे कुन्ती-पुत्र ! तू इस बातको अच्छी तरह जान ले कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता ।

हे अर्जुन ! मेरी शरण आनेसे पापी, स्त्री, वैश्य और शूद्र सभी उत्तम गति—मोक्ष—को पाते हैं ।

बुलावा—चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई किसी वर्गका स्त्री न हो, जो ईश्वरको भजता है वही उत्तम गति पाता है । ईश्वर किसीके ऊँचे और नीचे कुलको नहीं देखता । वह तो एक मात्र भक्तिका भूखा है । कहा है—इरिको भजे सो इरिका हीरे, नीच ऊँच पूछे नहिं कीरे ।

पुण्यात्मा ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियोंका तो कहनाही
कथा है । हे अर्जुन ! इस अनित्य सुख-रहित लोकको
पाकर तू मेरा भजन कर ।

हे अर्जुन ! तू अपना मन मुझमें लगा, मेरीही भक्ति
कर, मेरा ही यज्ञ कर, मुझे ही सिर झुका, मुझमें ही
तत्पर रह, इस तरह करनेसे, तू मेरे पास पहुँच
जायगा ।

दसवाँ अध्याय ।

सातवें और नवें अध्यायमें कृष्ण महाराजने ईश्वरकी विभूतियोंका वर्णन संक्षेपसे किया, अब उन्हें विस्तारसे फिर कहते हैं ; क्योंकि ईश्वरकी विभूतियों का समझना सहज काम नहीं है ।

मेरे प्रभावको देवता और महर्षि कोई नहीं जानते:
क्योंकि मैं सब देवताओं और ऋषियोंका आदि कारण हूँ।

क्योंकि सब देवता और मनुष्योंका मैं यदि कारण हूँ, मेरा यदि कारण कोई नहीं है; इसलिये मैं अजन्मा और अनादि हूँ। क्योंकि मैं अनादि हूँ, इसलिये मैं अजन्मा हूँ।

नीचे लिखे हुए कार्यों में से सब जोकोंका महेश्वर ह' :-

हे अर्जुन ! बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, उत्पत्ति, लय, भय, अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, तपस्या, दान, यश, अयश, प्राप्तिशेरीके ये सब भाव मुझसेही होते हैं ।

बुद्धि—बलःकरणमें सत्य पदार्थोंके समझनेकी जो शक्ति है उसेही बुद्धि कहते हैं । ज्ञान—आत्मा और ऐसेही दूसरे पदार्थोंकी विद्याको ज्ञान कहते हैं । अव्याकुलता—जब कोई काम करना हो या किसी समय मालूम हो तो उसे विचार पूर्वक करनेकी अव्याकुलता कहते हैं । क्षमा—किसीके मारने या गाली देनेपर अप्रसन्न न होनेकी क्षमा कहते हैं । सत्य—जैसा देखा हो उसे ठीक वैसाही कहनेकी सत्य कहते हैं । दम—बाहरी इन्द्रियोंके शान्त करनेको दम कहते हैं । शम—भीतरी इन्द्रिय या बलःकरणके शान्त करनेको शम कहते हैं । अहिंसा—जीवधारियोंको हानि न पहुँचानेकी अहिंसा कहते हैं । सन्तोष—जो मिल जाय या जो पास हो उसीमें राजी होनेकी सन्तोष कहते हैं । तपस्या—शारीरिक यत्नवा सङ्गने और इन्द्रियोंके रोकनेकी तपस्या कहते हैं । दान—न्यायसे कमाया हुआ धन सुपात्रोंको देना । यश—सज्जनोंमें कीर्ति होना । अयश—बदनामी । प्राप्तिशेरीके ये सब भिन्न भिन्न प्रकारके भाव उनके कर्मोंके अनुसार सुभक्त (परमात्मा) सेही होते हैं ।

सात महर्षि और चार मनु ये सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और इन्हींसे इस जगत्की सारी प्रजा पैदा हुई है ।

ब्रह्मासा—भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, विश्व, ये सात महर्षि तथा सनकादिक चार महर्षि एवं स्वायम्भुव आदि मनु, ये सब सृष्टिके आदिकालमें हिरण्य गर्भरूप परमेश्वरसे पैदा हुए थे । उनसे यह सब प्रजा पैदा हुई है । मतलब यह है कि इन सब महर्षियों और मनु-

कोई सारी प्रज्ञा पैदा हुई है और वे सब मुझसे पैदा हुए हैं ; इससे साफ़ जाहिर है कि मैं, परमात्मा, सब चीज़ोंका स्रोत हूँ ।

जो मेरी इस विभूति और शक्तिको जानता है वह निश्चल योगसे युक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

मैं ही सब जगत्को पैदा करनेवाला हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, यह जानकर बुद्धिमान लोग मुझे प्रेमसे स्मरण करते हैं ।

खुलासा—मैं परब्रह्म ही इस जगत्की उत्पत्तिका कारण हूँ बाकी मैं ही इस जगत्का उपादान कारण और निमित्त कारण हूँ । मुझ सर्वज्ञ, सर्व-शक्तिमान् परमात्माकी प्रेरणाबिना सूर्य, चाँद और समुद्र आदि अपनी अपनी मर्यादापर चल रहे हैं । मुझ आत्मरूप परमेश्वरसे सत्ता और स्फूर्ति पाकर ही बुद्धि और इन्द्रियाँ नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करती हैं । जो लोग मेरे इस प्रभावको जानते हैं वह मुझे नित्य प्रेमभावसे याद करते हैं ।

हे अर्जुन ! वह लोग रात दिन मुझमें ही दिल लगाये हुए और अपने प्राण भी मेरे अर्पण किये हुए, एक दूसरे को मेराही उपदेश करते हुए, हर समय, मेरीही चर्चा करते हुए समुष्ट और प्रसन्न रहते हैं ।

हे अर्जुन ! जो हमेशा इस तरह किया करते हैं और प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास पहुँच जाते हैं ।

खुलासा—जो हमेशा मेरी भक्ति रखते हैं, जो बिना किसी अपने स्वार्थ-साधनके, किन्तु एकमात्र मेरे प्रेमसे, मेरी उपासना करते हैं मैं उन्हें ऐसा बहिर्बोध देता हूँ जिससे वे मुझ, परब्रह्मकी, आत्माकी, अपनेही आत्माकी,

तरह समझने लगते हैं और मुझमें मिल जाते हैं । फिर उनको कोई कद नहीं रहती ।

खाली दया करके मैं, उनकी आत्मा में बसा हुआ, भ्रमानसे पैदा हुए अन्धकारको प्रकाशमान ज्ञानरूपी दीपकसे नाश कर देता हूँ ।

भगवान की विभूतियों और उसकी अचिन्त्यशक्तिके विषयमें सुनकर

अर्जुनने कहा :—

हे कृष्ण ! आप परब्रह्म हो, परमतेजोमय हो, परम-पवित्र हो, सब ऋषि तथा देवऋषि नारद, असित, देवल, और व्यास आपको आदिदेव, परमपुरुष, अज और विभु कहते हैं । आप भी स्वयं अपने तर्जुं ऐसाही बताते हैं ।

हे केशव ! जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये सब ऋषिगण कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ; क्योंकि आपकी उत्पत्तिके कारणको न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं ।

हे पुरुषोत्तम ! हे प्राणियोंके ईश्वर ! हे प्राणियोंके नियन्ता ! हे देवोंके देव ! हे जगन्नाथ ! आपही अपने तर्जुं जानते हैं और दूसरा कोई आपको नहीं जानता ।

हे कृष्ण ! आप मेरे सामने अपनी उन दिव्य विभू-तियोंको कहिये जिनके द्वारा आप इन लोकोंमें व्याप्त हो रहे हैं ।

खुलासा—मुझे यह बतलाइये कि किन किन चीजोंमें आपको महिमा अधिक दिखाने देती है।

हे योगिराज ! आपका निरन्तर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जान सकता हूँ ? आपका ध्यान किन किन पदार्थोंमें करना चाहिये ?

हे जनार्दन ! अपनी महिमा और शक्तिको मुझे एकबार फिर खुलासा बताइये ; क्योंकि आपको अमृत-रूपी बातोंके सुननेसे मेरा मन नहीं भरता।

खुलासा—यद्यपि आप अपनी विभूतियोंको मुझे पहले बता चुके हैं, तथापि एकबार अपने योग और ऐश्वर्यको फिर खोल खोलकर समझाइये। आपको अमृतसे सनी हुई बाणों मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आपको बातें सुननेसे मेरा भी नहीं भ्रम होता। जितना आप कहते हैं उतनी ही और सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है।

भगवानकी विभूतियों का वर्णन।

भगवानने कहा :—

हे अर्जुन ! मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है। मेरी विभूतियाँ अनन्त हैं, पर मैं उनमेंसे मुख्य मुख्य विभूतियोंका हाल सुनाता हूँ।

हे गुडाकेश ! सब प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाला आत्मा मैं हूँ, मैं ही सब प्राणियोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ।

खुलासा—सब प्राणियोंमें रहनेवाला ईश्वरका ही रूप है। वही सबका

आदि मध्य और अन्त है । अर्थात् ईश्वरही सबका देह कर देनेवाला, पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है ।

हे अर्जुन ! बारह आदित्योंमें विष्णु नामक आदित्य मैं हूँ, प्रकाशमान् ज्योतियोंमें अंशुमान सूर्य मैं हूँ, उनचास भक्तगणोंमें मरीचि नाम वायु मैं हूँ, तारा-गणोंमें चन्द्रमा मैं हूँ ।

वेदोंमें सामवेद मैं हूँ, देवताओंमें इन्द्र मैं हूँ, इन्द्रियोंमें मन मैं हूँ, प्राणियोंमें चेतनशक्ति मैं हूँ । ग्यारह रुद्रोंमें शङ्कर मैं हूँ, यक्ष राज्योंमें कुबेर मैं हूँ, आठ वसुधोंमें अग्नि मैं हूँ, पर्वतोंमें मेरु मैं हूँ ।

प्रोहितोंमें मुख्य ब्रह्मसृष्टि मैं हूँ, सेनापतियोंमें स्कन्द मैं हूँ, भीलोंमें समुद्र मैं हूँ ।

ब्रह्मसृष्टि मुख्य प्रोहित है क्योंकि वह इन्द्रके प्रोहित है । देवताओंके सेनापतिका नाम स्कन्द है ।

महर्षियोंमें ऋगु मैं हूँ, बाणोंमें एक अक्षर ॐ मैं हूँ, यंत्रोंमें जप-यन्त्र मैं हूँ, स्यावरोमें हिमालय मैं हूँ ।

सब वृक्षोंमें पीपल मैं हूँ, देववृक्षियोंमें नारद मैं हूँ, गन्धर्वोंमें चित्ररथ मैं हूँ, सिद्धोंमें कपिलमुनि मैं हूँ ।

घोड़ोंमें अमृतवे उत्पन्न उच्चैःश्रवा मैं हूँ, हाथियोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें राजा मैं हूँ ।

जब समुद्र मग्न गया था तब उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा समुद्रमें निकला था ।

शस्त्रोंमें बल मैं हूँ, मायोंमें कामधेनु मैं हूँ, पैदा करनेवाला कामदेव मैं हूँ, साँपोंमें वासुकि मैं हूँ ।

नागोंमें अनन्त मैं हूँ, जलचरोंमें वरुण मैं हूँ, पित-
रोंमें अर्यमा मैं हूँ, शासन करनेवालोंमें यम मैं हूँ ।

साँपोंके राजाका नाम अनन्त है । जलदेवोंके राजाका नाम वरुण है ।
पितरोंके राजाका नाम अर्यमा है ।

दैत्योंमें प्रह्लाद मैं हूँ, गिनती करनेवालोंमें काल मैं हूँ, हिरनोंमें सिंह मैं हूँ और पक्षियोंमें गरुड़ मैं हूँ ।

पवित्र करनेवालोंमें पवन मैं हूँ, योधाओंमें राम मैं हूँ, मछलियोंमें मगर मैं हूँ, नदियोंमें गङ्गा मैं हूँ ।

प्राणियोंका आदि, मध्य और अन्त मैं हूँ, विद्याओंमें अध्यात्मविद्या मैं हूँ, वादियोंमें सिद्धान्त मैं हूँ ।

अक्षरोंमें “अ” मैं हूँ, समासोंमें द्वन्द्व समास मैं हूँ ।
अक्षयकाल मैं हूँ, चारों ओर मुँहवाला और सबके
कर्मोंका फल देनेवाला मैं हूँ ।

सबके नाश करनेवाली शृङ्खु मैं हूँ, सबके उत्कर्ष
और अभ्युदयका कारण मैं हूँ, स्त्रियोंमें कीर्ति, लक्ष्मी,
वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और ज्ञान मैं हूँ ।

स्मृति बहुत दिनोंकी बात याद रखनेको कहत है । मेधा—बुद्धि-
धारकात्मिकी कहत है । धृति—धृक् ध्यात आदिमें न चरनेको कहते हैं ।

सामवेदके मन्त्रोंमें बृहत्साम मैं हूँ, ऋग्वेदमें गायत्री

कन्द में हँ, महीनोंमें मार्गशीर्ष मास में हँ, ऋतुओंमें
वसन्त ऋतु में हँ ।

कलियोंमें जूझा, तेजस्त्रियोंमें तेज, विजेताओंमें जय,
उद्यमियोंमें व्यवसाय और सत्त्ववालोंमें सत्त्व में हँ ।

यदुर्बलियोंमें वासुदेव में हँ, पाण्डवोंमें अर्जुन में हँ,
मुनियोंमें ध्यास में हँ, और कवियोंमें शुक्राचार्य
में हँ ।

दण्ड देनेवालोंमें दण्ड में हँ, जयकी इच्छा करने-
वालोंमें नीति में हँ, गुप्त पदार्थोंमें मौन में हँ, ज्ञान-
वालोंमें ब्रह्मज्ञान में हँ ।

सब जीवोंका बीज मैं हँ, चराचर प्राणियोंमें ऐसा
कोई नहीं है जिसमें मैं न हँ ।

ऐसा पदार्थ कोई नहीं है जिसमें सत्, चित् और आनन्द ये तीन अक्ष-
मयवानके न हों ।

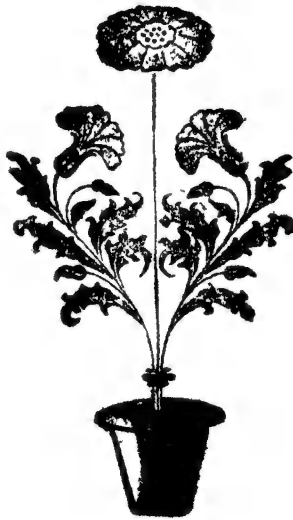
हे परमन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है ।
उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता । मैंने यह जो
अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है संक्षिप्त है ।

अगर तू मेरे ऐश्वर्यका विस्तार जानना चाहता है तो
इस तरह जान कि जो जो वस्तु ऐश्वर्यमान, कान्तिमान
और श्रीमान् हैं उन सबको तू मेरे तेजसे पैदा हुई
समझ ।

हे अर्जुन ! इन सब विषयोंके अलग अलग जाननेसे

क्या लाभ होगा ? तू इतनाही समझ ले कि मैंने इस सारे जगत्‌को अपने एक अंशसे धारणकर रखा है ।

युद्धासा—मैंने इस जगत्‌को अपने एक अंशसे धारण कर रखा है । मुझसे चलन कुछ नहीं है । सुति है कि यह सारा विश्व परमात्माका एक चरण है ; बाकी तीन चरण अपने निर्गुण स्वयं ज्योतिस्वरूपमें स्थित हैं ।

ग्यारहवाँ अध्याय

विश्वरूप ।

विश्वरूप देखनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना ।

ईश्वरको विभूतियोंका वर्णन किया जा चुका है । अब ईश्वरका यह वाक्य सुनकर कि मैंने संपूर्ण जगत्को अपने एक चक्षुसे धारणकर रखा है, अर्जुन को भगवान्‌का विश्वरूप देखनेकी इच्छा हुई, इसलिये

अर्जुनने कहा '—

आपने मेरी भलाईके लिये जो अत्यन्त गूढ़ अध्यात्म-ज्ञान सुनाया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है ।

शुकाचा—आपने पोंछके अध्यायमें मेरी भलाईके लिये आकाश और जल-आकाश भेद बतायेवाले जो वाक्य कहे हैं उनसे मेरा भ्रम मिट गया है । पहलें जो मैं कुछ निर्विकार आत्माकी कर्त्ता और कर्म समझता था अब वह बात मेरे दिमागमें नहीं है । अब मैं खुद समझगया हूँ कि आत्मा कुछ, सज्जिदा-गर्द, निर्विकार है । उसमें कर्त्ता और कर्म समझ उठी भाँति मात्स्य होती है जिस भाँति नावमें बैठे हुए साहजिकीकी बिभारिके हल मजान आदि चलते हुए मात्स्य होते हैं परन्तु साहजिके नाव चलती है उच्छस्ति नहीं चलती ।

मैंने आपसे चराचर जगत्‌के पैदा होने और नाश होनेका वर्णन विस्तारसे सुना और हे कमलनयन ! आपका अक्षय महाकाश भी सुना ।

हे परमेश्वर ! आपने अपने तर्ह जैसा बयान किया है आप वैसीही हैं । हे पुरुषोत्तम ! मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, और तेजसे युक्त आपका रूप देखना चाहता हूँ ।

हे भगवान ! यदि आप उस रूपका देखना मेरे लिये सम्भव सम्भते हैं तो हे योगेश्वर ! आप मुझे अपना वह अविनाशी रूप दिखाइये ।

भगवानने कहा :—

हे अर्जुन ! तू मेरे सैकड़ों सहस्रों दिव्यरूपोंको देख, मेरे रूप अनेक प्रकारके हैं, उनके अनेक रङ्ग और अनेक प्राकृतियाँ हैं ।

हे भारत ! आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार और मरुतोंको देख, और अनेक अपूर्व समत्कारोंको देख ।

खुलासा—मेरी शरीरमें बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, दो अश्विनीकुमार और सात मरुतगर्बोंको देख । और भी अनेकानेक ऐसी निष्कलमक बातोंको देख जैसी न तो तूने कभी देखी हैं और न किसी औरही आत्माकीने इस जगत्‌में देखी हैं ।

बसबड़ी नहीं :—

हे गुहाकेय ! इस भीरी देखमें खरि चराचर जगतकी एकही जगज्जदेख, वरुके सिवाय और जो जी तू देखना चाहता है वह सब भी देख ।

सुभास—इस संपूर्ण चराचर जगत्की भीरी देखमें देखनेके सिवा जो जो तू देखना चाहता है वह सब देख यानी तुझे अपनी डार जीतके विषयमें जो सन्देह हो गया है उसे भी मेरे शरीरमें देखकर अपना भ्रम रफा कर ले ।

दूसरे अध्यायके छठे श्लोककी देखी । उससे अर्जुनकी अपनी डारजीत का सन्देह होना प्रकट है । इसीसे भगवानने यह ठकी बातें कही हैं कि “तुझे और जो देखना है वो भी देख ले ।”

हे अर्जुन ! तू अपनी इन पांखोंसे सचमुच मेरे रूप को न देख सकेगा । इसी कारणसे मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ । इनसे मेरे योग और ऐश्वर्य (विश्वरूप) को देख ।

ईश्वरका विश्वरूप दिखाना ।

संक्षेपमें कहा :—

हे राजन ! यह कहकर महायोगेश्वर श्रीकृष्णने अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया ।

उस रूपमें अनेक सुँह, अनेक पांखें, अनेक चद्रुत दर्शन, अनेक दिव्य आभूषण और अनेक प्रकारके दिव्य शस्त्र थे ।

वह रूप दिव्य मालाएँ और बज्र पहने हुए था । उसपर दिव्य सुवन्धित चीनीका लेपन हो रहा था । वह

रूप सब प्रकार का, विषय सब, करमेवाला, प्रकाशमान, अन्तरहित था। उसकी हर ओर मुँही मुँही थी।

अगर आकाशमें हजार सूर्योंका प्रकाश एक साथ हो तो वह विश्वरूप भगवानके तेजके समान शायद हो सके।

अर्जुनने उस देवोंके देवके शरीरमें एकही जगह अनेक प्रकारसे सारे संसारको देखा।

उस विश्वरूपको देखकर अर्जुनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके रोएँ खड़े हो गये। वह सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर भगवानसे कहने लगा—

अर्जुनने कहा :—

हे भगवन ! मैं आपके शरीरमें सब देवताओंको, सब प्राणीसमूहको, कमलपर बैठे हुए ब्रह्माको, तमाम ऋषियोंको और दिव्य साँपोंको देखता हूँ।

हे भगवन ! मैं आपके शरीरमें सारे देवताओंको, चराचर प्राणियोंको, खटिके रक्षितों, असुरमुख ब्रह्माको तथा वशिष्ठ आदि महर्षियोंको एवं वायु आदि नागोंको देखता हूँ।

हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप ! मैं आपकी देहमें हर जगह अनेक मुख, अनेक भुजाएँ, अनेक पेट और अनेक पाँखें देखता हूँ। न तो आपका कहीं अङ्ग दिखाई देता है न मध्य और न अन्त।

मुझे दीखता है कि आपसे किरौट, तट और जल

धारण कर रखे हैं । आपके हर ओर तेजपुष्प छा रहा है । आपका रूप अग्नि और सूर्यके समान चमक रहा है उसपर नज़र ठहरनी कठिन है । आपके रूपकी सीमाएँ नहीं हैं ।

हे कृष्ण ! आप अक्षर—अविनाशी—हैं । आप मोक्ष चाहनेवालोंके जानने योग्य परब्रह्म हैं । इस जगत्के परम आधार आप हैं । आपही सनातन धर्मके विनाश रहित रखवाले हैं । आपही सनातन पुरुष हैं, यह मेरी राय है ।

हे कृष्ण ! आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है । आपकी शक्तिका अन्त नहीं है । आपके अनेक भुजाएँ हैं । सूर्य और चन्द्रमा आपकी आखें हैं । जलती हुई आगके समान आपका चेहरा है । आप अपने तेजसे सारे जगत्को तपा रहे हैं ।

हे कृष्ण ! ज़मीन और आसमानके बीचकी पोल और सारी दिशाओंमें आप अकेलेही व्याप रहे हैं । आपके इस अद्भुत और भयङ्कर रूपको देखकर तीनों लोक काँप रहे हैं ।

देवताओंके भुण्डके भुण्ड आपकी शरण आये हैं कितनेही भयभीत होकर आपके गुणोंका बखान कर रहे हैं । महर्षि और सिद्धोंके भुण्ड स्वस्ति कहकर आपकी अनेक प्रकारसे सुति कर रहे हैं ।

ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, साध्य नामक

देवता, तेरह विष्णुदेव, दो अश्विनौकुमार, उग्रास मरुत, पितर, गन्धर्व, देवता और सिद्ध सब आश्चर्य्य चकित हो कर आपको देख रहे हैं ।

हे महाबाहो ! आपके अनेक मुँह और अनेक आँखें हैं । अनेक भुजा, जाँघ और पैर हैं तथा अनेक पेट हैं, अनेक डाढ़ोंसे आप बहुतही भयानक दिखायी देते हैं । आपके इस विश्वरूपको देखकर सारे लोक भयातुर हो रहे हैं और वही हाल मेरा भी है ।

आपका शरीर आकाशको छू रहा है, अनेक रङ्गोंमें चमक रहा है, मुँह खुले हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र आगके समान चमक रहे हैं । आपको देखकर मेरा हृदय भय-भीत है । वह किसी तरह धीरज और शान्ति नहीं धारण करता ।

आपके मुख, डाढ़ोंके मारे, भयङ्कर और कालात्मिके समान मालुम होते हैं, भयके मारे मुझे दिखाएँ नहीं दीखतीं और न मुझे शान्ति मिलती है, हे देवेश ! हे जगत्-निवास ! मुझपर कृपा कीजिये ।

शुलासा—आपके मुख डाढ़ों सहित उस आलापिके समान मालुम होते हैं जो प्रलयके समय सब लोकों को भस्मीकृत कर देती है । भयके मारे मैं ऐसा ज्ञान-यन्त्र हो गया हूँ कि मुझे दूर पश्चिम आदि दिखाएँ भी नहीं काम पड़ती ।

अर्जुनको अपने शत्रुओंकी हार दीखना ।

यह जोसे खराबे जानेका जो भय मेरे मनमें था वह भी अब चला गया है ; क्योंकि,

हे कृष्ण ! धृतराष्ट्रके ये सब पुत्र, भीम, द्रोण, कर्ण समेत आपके मुखमें जल्दी जल्दी घुसे जा रहे हैं । हमारी ओरके मुख्य मुख्य योधा धृष्टद्युम्न आदि भी आप के मुखमें प्रवेश कर रहे हैं ।

ये लोग आपकी विक्राल डाढ़ीवाले मुँहमें जल्दी जल्दी घुसे जा रहे हैं । इनमेंसे कितनेही तो आपके दाँतोंके बीचमें चिपट गये हैं और उनके सिर चूर चूर हो गये हैं ।

जिस भाँति नदियोंकी अनेक धाराएँ समुद्रकी ओर दौड़ती हैं उसी भाँति ये नरलोकके वीर आपके प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जा रहे हैं ।

जिस तरह पतङ्ग अपने नाशके लिये तेज़ आगमें भरपटकर जाते हैं उसी तरह ये सब लोग अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें भरपटे चले जा रहे हैं ।

विरूपरूपका प्रताप ।

हे बिम्बो ! आप अपने प्रज्वलित मुखोंसे सब लीकों को खा खाकर चाटे जाते हो । आपकी उध कान्ति अपने तेजसे सब अगतको पूर्ण करके तपता रही है ।

हे भगवन् ! आप ऐसे भयानक रूपवाले कौन हैं ?

मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मैं आप आदि पुरुष को जानना चाहता हूँ । मैं आपके विषयमें कुछ भी नहीं जानता ।

भगवान् ने कहा :—

मैं लोकोंके नाश करनेवाला शक्तिमान् करल हूँ, इस समय लोकोंके नाश करनेमें लगा हुआ हूँ । ये बड़े बड़े योधा जो शत्रु-सेनामें सजे खड़े हैं तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी निश्चयही मरेंगे ।

इसवास्ते हे अर्जुन ! तू उठ और यश कमा । शत्रु-घोको जीत और समृद्धिशाली राजको भोग । ये तो मेरे द्वारा पहलेही मार डाले गये हैं । हे सव्यसाचिन ! तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा ।

खुलासा—हे अर्जुन । तू कसर कसकर खड़ा होजा और इन देवताओंसे भी अजय, भीष्म, द्रोण आदिको मारकर यश लूट ले । मैंने इन सबको पहलेही मार डाला है । तू इनको न मारना तोभी ये मरेंगे । इससे तू इनके मारनेमें निमित्त मात्र होकर यशस्वी हो ।

अर्जुनको सव्यसाचि इसलिये कहते थे कि वह बायें हाथसे भी बाण चला सकता था ।

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्यान्य वीर योधा मेरे द्वारा मार डाले गये हैं । इन मरेहुओंको ही तू मार डाल । मनमें भय न कर, उठ, लड़, तू अपने शत्रु-घोको अवश्य जीतेगा ।

अर्जुनके मनमें द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्णसे भय था । उनका मरना

वह कठिन समझता था। दूसरे द्रोणाचार्य और भीष्माका निहाज भी करता था। द्रोण अर्जुनके धनुर्विद्या सिखानेवाले गुरु थे। उनके पास दिव्य अस्त्र थे। भीष्म किसीके मारनेसे न मर सकते थे। उनका मरना उनकी इच्छापर था। सोयही उनके पास भी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र थी। एकबार उनका और परशुरामजीका युद्ध हुआ था उसमें भी वे न हारे। जयद्रथके बापने तपस्या करके वरदाता था कि जो तुम्हारे बेटेका गिर काटेगा उसका भी गिर काटकर गिर पड़ेगा। कर्ण सूर्य भगवानसे पैदा हुए थे। उनके पास इन्द्रकी दौ हुई लोक-संहारिणी शक्ति थी। इन्हीं सब कारणोंसे अर्जुन मनमें घब्रराता था। इसीसे विश्वरूप भगवानने कहा "हे अर्जुन ! तू क्यों घबराता है ? इन सबको शीघ्र मैंने मार डाला है। मरे हुएोंको मारकर तू यश लूट ले।"

अर्जुन द्वारा विश्वरूप भगवानकी स्तुति ।

सञ्जयने कहा :—

हे राजन ! केशवकी यह बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। भयके मारे घबराकर फिर नमस्कार करने लगा और गहद बाणीसे कहने लगा :—

सञ्जयका इस मौके पर धृतराष्ट्रकी समझाना बड़ा प्रयोजनीय है। कैसे ? सञ्जयको विश्वास था कि धृतराष्ट्र महाराज अपने पुत्रको, द्रोण, भीष्म, कर्ण इत्यादिके मरनेसे, सहायहीन समझकर अपनी जयकी आशा परित्याग कर देंगे और सन्धि कर लेंगे। इससे दोनों पक्षवालोंकी सुख होगा, किन्तु प्रबल भावीके वश होकर धृतराष्ट्रने इस बातपर भी कान न दिया।

अर्जुन ने कहा :—

हे हृषीकेश ! यह ठीक है कि आपकी महा महिमा

और अद्भुत प्रभाव के कारण से जगत् आपसे खुश है और आपकी भक्ति करता है ; राक्षस भयके मारे दशों दिशाओं में भागे फिरते हैं और सिद्धलोग आप को नमस्कार करते हैं

नीचे लिखे हुए कारणोंसे भी जगत् आपकी नमस्कार करता और आप में भक्ति रखता है :—

हे महात्मन ! हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगत्निवास ! यह सब जगत् आपको नमस्कार क्यों न करे जबकि आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, ब्रह्मा के भी पैदा करनेवाले हैं । सत् और असत्से भी परे जो अक्षर ब्रह्म है वह भी आपही हैं ।

आपकी सबके नमस्कार करनेके इतने कारण हैं—(१) आप महात्मा हैं, (२) आप अनन्त हैं, (३) देवताओंके भी ईश्वर हैं (४) जगत्के निवास-स्थान हैं, (५) आप ब्रह्मासे भी बड़े और उनके कर्ता हैं, (६) सत् असत् यानी व्यक्त और अव्यक्तसे भी बड़ा जो अक्षर—अविनाशी—ब्रह्म है वह आप हैं । महत्त्व यह कि आप सत् असत्से भी परे अक्षर—अविनाशी—पूर्ण ब्रह्म, प्रज्ञा सच्चिदानन्द हैं ।

हे भगवन ! आप आदि देव और पुराण पुरुष हैं । इस सम्पूर्ण संसार के लय स्थान आपही हैं । आप सब के जाननेवाले हैं । आप जानने योग्य हैं । आप परम धाम हैं । आप से ही यह संसार व्यापत हो रहा है । आप अनन्त रूप हैं ।

हे भगवन ! आप जगत्के रचनेवाले हैं । आप प्राचीन पुरुष हैं ।

जो इस जगत्में ज्ञानने लायक है, उसके ज्ञानमेवाही आप है । महाप्रलयके समय यह सब जगत् आपहीमें निवास करता है । हे अनन्त ! आपही इस विश्वमें व्याप्त हो रहे हैं इन सब कार्योंसे आप नमस्कार-योग्य हैं ।

आप वायु हैं, यम हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चन्द्रमा हैं, प्रजापति हैं, ब्रह्मा के पिता हैं, इसलिये आप को हजार बार नमस्कार है, और फिर भी आप को नमस्कार है ।

भगवानको बारम्बार नमस्कार करनेसे यह मालूम होता है कि अर्जुन भगवानमें परकी सिरकी श्रद्धा और भक्ति रखता था इसीसे हजारों नमस्कार करनेसे भी अधाता न था ।

हे सर्व ! आपको आगे से नमस्कार है पीछे से नमस्कार है और हर ओर से नमस्कार है, आप अनन्त शक्ति और अनन्त वीर्य से सबमें व्यापक हैं ; इसी कारण से आप सर्व हैं ।

आपको पूरवमें नमस्कार है और हर दिशामें नमस्कार है क्योंकि आप सब दिशाओंमें मौजूद हैं । जो वीर्यवान् होते हैं वे साहसही नहीं होते किन्तु आपमें अनन्त शक्ति और अनन्त साहस है । अपने एक आकासे आप जगत्में व्यापक हैं, आपही सर्व हैं । आपके बिना कुछ नहीं है ।

अर्जुनका ईश्वर से क्षमा मांगना ।

मैंने अज्ञानताके कारण आपकी मझिमा नहीं जानी । मैंने आपको अपना मित्र समझकर, अथवा अपने मामाका बेटा भाई समझकर आपको कितनेही मौकोंपर जो अपमान किया है उसके लिये मुझे क्षमा कीजिये—वही बात कहकर आपके दो द्वीकोंमें अर्जुन माफी मांगता है ।—

मैंने आपको अपना मित्र समझकर जो आपको हे कृष्ण ! हे यादव ! हे मित्र ! कहकर ठिठाई या प्रेम से सम्बोधन किया है वह आपकी महिमा न जानने के कारण किया है । खेलने के समय, सोने के समय, बैठने के समय, खाने के समय, एकान्त में या सभामें हे अश्रुत ! मैंने जो आपका अनादर किया हो उसके लिये आप मुझे क्षमा कीजिये । आप अप्रमेय प्रभाव वाले हैं ।

आप इस चराचर जगत् के पिता हैं ; आप इस जगत् के पूज्य हैं ; आप सबसे बड़े गुरु हैं ; क्योंकि आपकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है । हे अमित प्रभाव शालिन ! आपसे बढ़कर इस त्रिलोकी में कौन हो सकता है ?

हे भगवन् ! आपके प्रभावकी सीमा नहीं है । आपही इस जगत्के रचने और पालन करनेवाले हैं । आप इस जगत्के पूज्य और महान गुरु हैं । आपकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है , क्योंकि दो ईश्वरोंका होना असंभव है । यदि एकसे अधिक ईश्वर होता तो यह दुनिया इस भाँति न रहती । जब एक ईश्वर सृष्टि रचना चाहता तो दूसरा उसी नाश करना चाहता । इस बातका कोई निश्चय नहीं कि दोनों भिन्न भिन्न ईश्वरोंका एक दिल होता; क्योंकि दोनोंही एक दूसरेसे स्वतन्त्र होते । दोनोंही अपनी अपनी मनमानी करते । इसका फल यह होता कि दुनिया आजकी तरह न दिखाई देती । इसलिये हे पूजने योग्य ! मैं सिर मवाकर, साटाहा दृष्टवत करके आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, कि आप मेरे अपराधोंको उसी तरह क्षमा कीजिये जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके तथा प्रेमी अपनी प्रेमिकाके अपराध को क्षमा करता है ।

अर्जुन भगवान् से अपना पहला रूप धारण करनेकी
प्रार्थना करता है ।

हे देवों के देव ! हे जगत्-निवास ! मैंने आपका यह
रूप पहले कभी नहीं देखा था । इस रूपको देखकर मैं
प्रसन्न हुआ हूँ तथापि मेरा मन डरके मारे घबरा रहा है ;
इसलिये मुझे अपना पहलाही रूप दिखाइये ।

हे महाबाहो ! हे विश्वमूर्ते, मैं आपको पहले की
भांति किरीट मुकट धारण किये, गदा चक्र हाथ में
लिये, चतुर्भुज रूपमें देखना चाहता हूँ

भगवान् अपना पहला रूप धारण करते हैं ।

अर्जुनको भयभीत देखकर भगवान्ने विश्वरूपको समेट लिया और
अर्जुनको मांठे मांठे शब्दोंमें तसल्ली देते हुए कहा :—

भगवान् ने कहा :—

हे अर्जुन ! मैंने खुश होकर अपनी योग-शक्तिसे
तुम्हें अपना यह आदि, अनन्त, तेजोमय परम विश्वरूप
दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं
देखा ।

हे कुहूश्मेष्ठ ! मेरे इस रूपको तेरे सिवाय इस अत्यु-
लोक में कोई बिद पढ़कर, यज्ञ करके, दान करके, अग्नि-
होम करके, कठिन तपस्वा करके नहीं देख सकता है ।

हे अर्जुन मेरे इस भयङ्कर रूपको देखकर, न तो

घबरा न भय कर; निर्भय और प्रसन्नचित्त होकर मेरे पहले रूपको फिर देख ।

सञ्जय ने कहा :—

यह बातें कहकर वासुदेव ने अर्जुन को अपना पहला रूप फिर दिखाया और उस महात्मा ने शान्तरूप धारण करके डरे हुए अर्जुन को तसल्ली दी ।

अर्जुन ने कहा :—

हे जनार्दन ! आपका यह शान्त मनुष्य-रूप देखकर मेरा घबराहट जाता रहा है और मेरे जी में जी आ गया है ।

भगवान् ने कहा :—

हे अर्जुन ! तू ने मेरा यह रूप जो देखा है इस का देखना कठिन है । देवता भी इस रूपको देखनेकी इच्छा रखते हैं

हे अर्जुन ! मेरा यह रूप जो तू ने अभी देखा है इसको देवता भी देखना चाहते हैं मगर उन्होंने यह रूप कभी नहीं देखा और न कभी इसे देखेंगे ।

क्यों ?

जो रूप तूने देखा है उसे वेद पढ़कर, तपकरके, दान देकर, यज्ञ करके कोई नहीं देख सकता ।

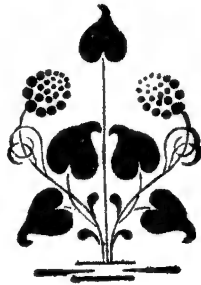
हे परंतप ! मेरे इस रूपको मनुष्य अनन्य भक्तिद्वारा जान सकते और देख सकते हैं और तत्त्व ज्ञानद्वारा मुझमें प्रवेश कर सकते हैं ।

गीता की समस्त शिक्षाओं का सार

अब यहाँ तमाम गीता शास्त्रकी शिक्षाओंका सार जो मोक्ष दिखानेमें परम सहायक है कहा जायगा । इसपर सभीको असम्यक करना चाहिये ।

वह जो मेरेही लिये कर्म करता है, मुझेही परम पुरुषार्थ समझता है, मुझमेंही भक्ति रखता है, जो आसक्ति रहित है, जो किसी प्राणीसे बैर नहीं रखता, हे पाण्डव ! वही मुझे पाता है ।

खुलासः—जो मुझ परब्रह्म मानकर मेरे लिये अपना कर्तव्य पालन करता है, जो मेरा भक्त है, जिसे फलोमें मोह नहीं है, जो किसीका शत्रु नहीं है, जो अपने तकलीफ पहुँचानेवालोंसे भी बैर नहीं रखता, वह मुझ ईश्वरको अवश्य पाता है । जो अपने स्वार्थके लिये कर्म करता है, मुझमें भक्ति नहीं रखता, अपने कुटुम्बी स्त्री, पुत्र, मित्र आदिमें मन लगाये रहता है, हर किसीसे बैर रखता है ऐसे मनुष्यको मैं नहीं मिलता ।

बारहवाँ अध्याय ।

भक्तियोग ।

कौन श्रेष्ठ है—ईश्वरके उपासक अथवा अक्षरके उपासक ?

अर्जुन भगवानसे इस बातका शक दूर करना चाहता है कि ईश्वर को सगुण मानकर उपासना करने वाला अच्छा है अथवा निर्गुण मानकर उपासना करने वाला अच्छा है । अर्जुन भगवानसे कहता है कि दूररे अध्यायसे दशवें अध्याय तक ईश्वरकी विभूतियोंका वर्णन हुआ है । वहाँ आपने उपाधि रहित अक्षर, अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका उपदेश दिया है और कितनीही अगह उपाधिसहित—सगुण ईश्वरकी उपासनाका उपदेश दिया है । ग्यारहवें अध्यायमें जो आपने विश्वरूप दिखाया है वह भी इसी गरजसे दिखाया है । आपने वह रूप दिखाकर मुझ आपको ही गरजसे काम करनेका उपदेश दिया है । इसीसे मैं पूछता हूँ कि दोनों प्रकारकी उपासनाओंमेंसे कौनसी अच्छी है ? ईश्वरकी उपासना श्रेष्ठ है या अक्षर—अविनाशी—ब्रह्मकी उपासना श्रेष्ठ है ?

अर्जुनने कहा :—

जो हमेशा भक्तिमें लवलीन होकर आपके सगुण विश्वरूपकी उपासना करते हैं वे अच्छे हैं अथवा जो आपको अक्षर—अविनाशी—अव्यक्त मानकर उपासना करते हैं वे उत्तम हैं ?

ईश्वरके उपासक ।

भगवानने कहा :—

हे अर्जुन ! जो हमेशा भक्ति-योगमें युक्त होकर केवल मुझमें ही मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धासे मेरी उपासना करते हैं, मेरी समझमें, योगियोंमें वे ही श्रेष्ठ हैं ।

जो भक्त मुझे विश्वरूप परमेश्वर और योगेश्वरीका भी ईश्वर समझ कर मुझमें चित्त लगाते हैं और मुझमें परले सिरकी श्रद्धा भक्ति रखते हैं,—वे मेरी समझमें योगियोंमें श्रेष्ठ हैं । वे दिवा रात मेरे ही ध्यानमें लगे रहते हैं इसी लिये उन्हें श्रेष्ठ योगी कहा है ।

अक्षरके उपासक ।

जब आपको सुगुण मानकर उपासना करनेवाले श्रेष्ठ योगी हैं तब तो आपको निर्गुण मानकर उपासना करनेवाले क्या श्रेष्ठ योगी नहीं हैं ?—उद्धर, उनके विषयमें मैं जो कहता हूँ सो सुन—

जो अपनी सारी इन्द्रियोंको वशमें करके, सदा समान नज़रसे देखते हुए, सब प्राणियोंका भला चाहते हुए, मुझे अविनाशी, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कुटस्थ, अचल और ध्रुव समझकर मेरी उपासना करते हैं वे मुझे पाते हैं ।

अविनाशी = जिसका कभी नाश न हो ।

अनिर्देश्य = जिसका बयान न किया जा सके ।

अव्यक्त = जो इन्द्रियोंसे न जाना जावे ।

सर्व व्यापक = जो सब जगह मौजूद हो ।

अचिन्त्य = जो ध्यानमें न आवे ।

अचल = जो हिले चले नहीं ।

ध्रुव = जो नित्य और स्थिर हो ।

कृतव्य = वह है जो मालिक होकर मायाके कामोंको देखे ।

अचर ब्रह्म आकाशकी तरह सर्व व्यापक है । वह अचिन्त्य है क्योंकि वह इन्द्रियोंमें दिखा और जाना नहीं जा सकता । वह मायाके कामोंका देखने वाला उसका मालिक है ; इसीसे वह व्यापार रहित, नित्य और स्थिर है । यही अचर—अविनाशी—ब्रह्मके गुण हैं । वे लोग जो अपनी तमाम इन्द्रियोंको वशमें करके, सब जीवोंको समान समझ करके, अचर ब्रह्मका ध्यान करते हैं वे स्वयं मेरे पास आते हैं—यह कहनेकी जरूरत भी नहीं है कि वे मेरे पास आते हैं ; क्योंकि सातवें अध्यायके १८ वें श्लोकमें कहा गया है 'बुद्धिमान मेरा ही आत्मा है'—यह भी कहनेकी जरूरत नहीं है कि वे सर्व्व यो गी हैं—क्योंकि वह और ईश्वर एक ही हैं ।

लेकिन ।

जिनका चित्त अव्यक्त रूपमें लगा हुआ है उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ; क्योंकि शरीरधारियोंको अव्यक्तकी उपासना करना बड़ा कष्ट दायक है ।

जो मेरे लिये ही सब कार्य करते हैं' उनको भी सम्मुख बड़ा कष्ट होता है ; किन्तु जो अचर परब्रह्मकी उपासना और ध्यान करते हैं' उनको और भी अधिक कष्ट होता है,—क्योंकि उनको अपनी देहकी समता भी त्यागनी पड़ती है । शरीर धारियोंको परब्रह्म अविनाशी तक पहुँचना बहुत ही कठिन है क्योंकि उनको अपने शरीरमें मोह है । शरीरकी समता त्यागे बिना अचर ब्रह्मकी उपासना होती नहीं और शरीरकी समता छोड़नेमें बड़ा कष्ट होता है ।

ईश्वरापासनासे मुक्ति ।

अक्षर-उपासकोंका जिक्र आगे चलकर किया जायगा ।

लेकिन जो सब कर्मों'को मेरे अर्पण करके, मुझे ही अत्युच्च समझ कर, सबको छोड़ कर, योगद्वारा एकमात्र मेरा ही ध्यान और स्मरण करते हैं; जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है उन्हें मैं शीघ्र मृत्यु रूप संसार-सागरसे बचा लेता हूँ ।

जो सबको छोड़ कर केवल मेरी ही उपासना करते हैं, मैं, परमात्मा, उनको मृत्यु रूपी संसार-सागरसे निकाल लेता हूँ क्योंकि उनके चित्त मेरे विश्वरूपमें लगे हुए हैं ।

हे अर्जुन ! तू अपना चित्त एक मात्र मुझमें जमा दे, अपनी बुद्धिको मुझमें लगा दे । तू मृत्युके बाद निःसन्देह अकेले मुझमें निवास करेगा ।

अरुण मन—अपने कर्म और स्थानात्—मुझ, विश्वरूप परमेश्वरमें जमा दे । अपनी बुद्धिको जो विचार करती है मुझमें लगा दे । क्या नतीजा निकलेगा ?—सुन—तू इस कायकी नाश होने बाद निश्चय ही मुझ में स्वयं मेरी तरह निवास करेगा । तू इस विषयमें सन्देह न कर ।

अभ्यास योग ।

हे धनञ्जय ! अगर तू अपना चित्त स्थिरतासे मुझमें नहीं लगा सकता, तो बारम्बार अभ्यास योग द्वारा मेरे पास पहुँचनेकी चेष्टा कर ।

अगर तू अपने चित्त स्थिरतासे जैसा कि मैंने बताया है मुझमें नहीं

लगा सकते तो चञ्चल चित्तको बारम्बार विषयोंसे हटाकर अभ्यास योग द्वारा मेरे विश्वरूपमें पड़ूँ करनेकी कोशिश करो ।

चित्तको बारम्बार सब ओरसे हटाकर, फिर फिर कर अपने ध्येय पदार्थ पर लगानेकी “अभ्यास” कहते हैं । अभ्यासके माइने समाधान या चित्तकी स्थिरता है जो अभ्यास करनेसे होती है ।

ईश्वर सेवा ।

अगर तू अभ्यास भी न कर सके तो मेरे लिये कर्म करने पर लगा रह । मेरे लिये कर्म करते हुए भी तुझे सिद्धि प्राप्त हो जायगी ।

अगर तू अभ्यास न कर सके तो केवल मेरे लिये कर्म कर, इस तरह करनेसे तुझे सिद्धि मिल जायगी :—पहले तेरा चित्त गुड़ हो जायगा, इसके बाद चित्तकी स्थिरता होगी, इसके बाद ज्ञान होगा और अन्तमें मोक्ष हो जायगी, सारांश यह है कि ईश्वरके लिये कर्म करनेसे चित्तकी शुद्धि हो जायगी ।

कर्मफलोंका त्याग ।

अगर तू यह भी न कर सके तो अपने मनको वशमें करके, मेरी शरण आ और सब तरहके कर्मोंके फलकी इच्छा त्याग दे ।

अगर तू मेरे उपदेशानुसार मेरे लिये कर्म न कर सके तो तू कर्म कर और उन सब कर्मोंकी मेरे अर्पण कर दे और उन कर्मोंके फलकी वासना त्याग दे ।

आमि भगवान सब कर्मोंके फलोंके त्यागनेकी प्रशंसा करते हैं ।

अभ्याससे ज्ञान अच्छा है; ज्ञानसे ध्यान अच्छा है; ध्यानसे कर्म-फलोंका छोड़ देना अच्छा है। कर्म-फलोंके त्याग देने पर शीघ्रही शान्ति मिल जाती है।

अज्ञानता सहित अभ्याससे ज्ञान अच्छा है। उस ज्ञानसे ज्ञान सहित ध्यान अच्छा है। ज्ञान सहित ध्यानसे कर्म-फलोंका त्याग अच्छा है। मनकी वशीभूत करके कर्म-फलोंके त्यागनेसे संसारके बन्धनसे शीघ्र ही मुक्ति हो जाती है; इसमें विलम्ब नहीं होता।

अक्षर ब्रह्मके उपासक ।

भगवान् कृष्णचन्द्रने अल्पमतियोंके लिये निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कठिन समझी थी इसीसे सगुण ब्रह्मकी उपासना अच्छी बतलाई। जो लोग सगुण ब्रह्मकी उपासना भी नहीं कर सकते उनके लिये पड़ली अभ्यास बताया। जिनसे अभ्यास भी नहीं हो सकता उनके लिये सब कर्म ईश्वरके लिये करने की सलाह दी। जिनसे वह भी नहीं हो सकता उनको कर्म-फल त्यागने की सलाह दी। यह सब विधियाँ बतानेसे भगवान्का मतलब यह है, कि अधिकारी मनुष्य सब बकावटोंसे अलग होकर निर्गुण ब्रह्म-विद्या सीखे। उनका मतलब यह है कि ऊपर लिखे साधन मनुष्य करे और उसे उसके फल स्वरूप निर्गुण ब्रह्म-विद्या मिले। जब मनुष्यका मन सगुण ब्रह्मकी उपासना करने करते वक़्तमें हो जावे तब वह निर्गुण ब्रह्ममें मन लगावे। जो 'अज्ञानी है', तीव्र-मति नहीं है उनके लिये भगवान्ने सीढ़ी सीढ़ी चलकर ऊँचे चढ़नेकी सलाह दी है।

भगवान्ने जो पड़ली इसी अध्यायमें निर्गुण उपासनाकी बुराई की है वह इस लिये नहीं की है, कि निर्गुण उपासना सगुण उपासनासे बुरी है बल्कि निर्गुण उपासना न करनी चाहिये। उनकी वह निर्गुण उपासना की निन्दा केवल सगुण उपासनाकी प्रशंसाके लिये है। भगवान्की रायमें

निर्गुण ब्रह्मकी उपासना ही सर्व श्रेष्ठ है इसीसे वह भगवत् ७ श्लोकोंमें निर्गुण ब्रह्मकी उपासकोंकी तारीफ करते हैं ।

जो किसीसे बैर नहीं रखता, जो सबसे मित्र-भाव रखता है, जो सब पर दया करता है, जो ममता और अहङ्कारसे अलग रहता है, जो सुख दुःखको समान जानता है, जो शान्त रहता है, जो जितना मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहता है, जो मनको वशमें रखता है, जो स्थिरचित्त होकर मुझमें ही मन लगाए रहता है, जो मन और बुद्धिको मुझमें ही लगा देता है, वह मुझे प्यारा लगता है ।

खलासा—जो किसीसे भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, यहाँतक कि अपनी बदौ करनवाल्से भी बैर नहीं रखता वह मुझे प्यारा है । जो सब जीवों की अपने समान समझता है, जो सब से मित्रता रखता है और सब पर दया करता है वह मेरा प्यारा है । जो किसी चीज को अपनी नहीं समझता तथा जो अहङ्कार से रहित है यानी जिसके दिलमें “मैं” नहीं है वह मुझे प्रिय है । जो सुखसे राजी नहीं होता और दुःख से दुःखी नहीं होता, जो गालियाँ खाने और पिटनेपर भी शान्तचित्त बना रहता है, जो रोज के खाने भरको भिलजाने और न मिलने पर भी सन्तुष्ट रहता है वह मुझ प्यारा लगता है । जो स्थिरचित्त रहता है, जिसे आत्माके विषयमें दृढ निश्चय है, जो सब ओर से मन हटा कर मेरी अनन्य भक्ति करता है और अपनी बुद्धि भी मुझमें ही लगा देता है वह मुझे प्यारा है । ऐसी ही बात सातवें अध्याय के १७वें श्लोक में कही गयी है—
“ज्ञानीको मैं प्यारा हूँ और ज्ञानी मुझे प्यारा है” वही बात यहाँ भी कही गयी है ।

जिससे कोई प्राणी दुःखी नहीं होता और जो किसी से दुःखी नहीं होता ; जो खुशी, रक्ष, भय और डाहसे रहित है वह मुझे प्यारा है ।

खुलासा—जिससे किसी जीव को डर नहीं लगता, जो किसी जीव से नहीं डरता, जो किसी इच्छित वस्तुके मिलनेसे खुश नहीं होता, जो किसी वस्तुके नाश होने से दुःखी नहीं होता और जो किसी से भी ईष भाव नहीं रखता तथा जो किसीसे नहीं डरता वह मेरा प्यारा है ।

जो किसी चीज़की इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र है, चतुर है, सबसे बेलाग है, जिसके मनमें कुछ दुःख नहीं है, जिसने सब प्रकार के उद्यम त्याग दिये हैं, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है ।

जो शरीर, इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयों और उनके आपसके सम्बन्ध से उदासीन रहता है ; जो भीतर और बाहर दोनों ओर से शुद्ध है, जो मित्र और शत्रु किसी की ओर नहीं होता ; जो इस लोक और परलोक के फल देनेवाले कामोंकी छोड़ देता है वह मुझे प्यारा है ।

जो न तो खुश होता है, न नफरत करता है, न रक्ष करता है, न कुछ इच्छा रखता है, तथा जो बुरे भलेको छोड़ देता है वही भक्त मेरा प्यारा है ।

जो अपनी मन-चाही चीज़के मिलने पर खुश नहीं होता, जो अप्रिय वस्तुसे घृणा नहीं करता, जो अपनी प्यारी चीज़ से अलग होने पर रक्ष नहीं करता, जो न मिली हुई चीज़ की इच्छा नहीं रखता, वह मुझे प्यारा है ।

जो शत्रु, मित्र, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठाको एकसा सम-

भक्ता है; जो सदीं गर्मी, सूख और दुःखको बराबर समझता है और किसीमें आसक्त नहीं होता, जो निन्दा सुतिको एकसा समझता है, जो चुप रहता है, जो कुछ मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहता है, जो एक जगह घर बनाकर नहीं रहता है, जिसका चित्त चञ्चल नहीं है, वह भक्त मुझे प्यारा है ।

खुलासा—जो किसी भी तरहकी चीज से प्रेम नहीं रखता, जो शरीर चलने योग्य जीविका मिलने से भी संतुष्ट हो जाता है वह अच्छा है । महाभारत, आनिपर्व मोक्षधर्म २४५-१२ में लिखा है—

जो किसी चीजसे भी शरीर ठक लेता है, जो किसी भी चीज से पेट भर लेता है, जो चाहे जहाँ पड़ रहता है, उसे देवता 'ब्राह्मण' कहते हैं ।

जो लोग अज्ञा पूर्वक इस अमृत-मय नियम पर चलते हैं, जो मुक्त अविनाशी आत्माकी ही उपासना करते हैं वे मुझे प्यारे लगते हैं ।

खुलासा—जो अभी वर्णन किये हुए अमृतरूपी नियम पर चलते हैं वे विष्णुभगवान परम परमात्मा के बहुत प्यारे होजाते हैं । इसलिये इस अमृतरूपी नियमपर, प्रत्येक भीख चाहनेवाले को, जो विष्णुके परमधाम को प्राप्त करना चाहता है, चलना चाहिये ।

तेरहवाँ अध्याय ।

खेल और क्षेत्रज्ञ ।

सातवें अध्यायमें परमात्मा की दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया गया था,—एक तीन गुणों से बनी हुई, आठ भागोंमें बंटी हुई प्रकृति कही थी। उसका नाम रूपरा प्रकृति कहा था क्योंकि वह जड़ है और संसारका कारण है ; दूसरी परा प्रकृति का वर्णन किया था उसे जीव रूप बताया था। इन दोनों प्रकृतियोंसे ही ईश्वर पैदा करनेवाला, पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है। पहली भी अपरा प्रकृतिको केवल और परा को क्षेत्रज्ञ कहा था। अब उन दोनों प्रकृतियों पर अधिकार रखनेवाले ईश्वरका असम्य स्वभाव वर्णन करने की गुरुज से ही खेल और क्षेत्रज्ञ का खुलासा जिक्र किया जाता है।

बारहवें अध्याय के १३ वें श्लोक से अनन्तक तत्त्वज्ञानी सन्धासियों के जीवन बितानेके तरीके कहे गये थे। उसी से यह सवाल पैदा होता है कि पूर्वोक्त विधि से जीवन बिताने वाले सन्धासी किस प्रकार का तत्त्व-ज्ञान रखने से ईश्वरके प्यारे होते हैं ?—यह अध्याय इस सवाल के जवाब में ही चलता-है।

भगवानने पिछले अध्यायोंमें अपने तबे' अधिकारी लोगों का संसार-सागर से बचानेवाला कहा है ; किन्तु बिना आत्मज्ञान हुए उद्धार ही नहीं सकता। आत्माका ज्ञान होने से ही अविद्या रूप अज्ञान की निवृत्ति होती है। जिस आत्मज्ञानसे प्राची संसार-सागर से पार होता है और किसी तत्त्वज्ञानी सन्धासियों का १९ वें अध्यायमें जिक्र हुआ है उस आत्म-ज्ञानका बताना बहुत ही जरूरी है।

तत्त्वज्ञानसे जीवात्मा और परमात्मा में कुछ भेद नहीं रहता। जीव ब्रह्मका भेद ही अनेक अनर्थोंका कारण है। जो जीव और ब्रह्मकी दो समझता है वही बारम्बार जन्मता और मरता है। लेकिन जब तक जीव और ब्रह्म एक नहीं समझे जाते तब तक यह भेद धम नहीं मिटता।

ईश्वर और जीव एक ही है, इसमें अनेक लोग यह शंका किया करते हैं—‘मैं सुख पाता हूँ’, ‘मैं दुःख भोगता हूँ’, ऐसा अनुभव सब प्राणियोंको होता है; अगर सब जीव एक होते तो एक को जो दुःख होता वह सभी को होता, जो एक को सुख होता तो सभी को सुख होता; इससे मान्य होता है कि सभी भिन्न भिन्न शरीरोंमें भिन्न भिन्न आत्मा हैं। सब जीव एक नहीं हैं और परमात्मा एक है और वह सुख दुःखों से रहित है। सारांश यह कि इन उपरोक्त दलीलोंके देखते हुए आत्मा और परमात्मा एक नहीं हैं। इस शंकाके दूर करने को ही भगवान् इस अध्यायमें यह दिखाते हैं कि चेतन या जीवात्मा सब शरीरोंमें एक है और वह देह इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि से अलग है।

सुनासः—इस अध्यायमें और आगे के अध्यायों में आत्मज्ञान यानी शरीर और जीव का भेद खूब खोल खोल कर समझाया जायगा। तथा जीव और ब्रह्म की एकता दिखायी जायगी।

भगवान् ने कहा—

हे कौन्तेय ! इस शरीरको क्षेत्र कहते हैं; जो मनुष्य इसे जानता है उसे शरीर-शास्त्र जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं।

भगवान् इस अध्यायमें आत्मज्ञान सिखावे गे; क्योंकि बिना आत्मज्ञानके संसार से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिये वह पहले ‘क्षेत्र’ और ‘क्षेत्रज्ञ’ का अर्थ बताते हैं। शरीर को ‘क्षेत्र’ इसलिये कहते हैं कि

इसमें खेतों की तरह पाप और पुण्य ये फल पैदा होते हैं । जो इस को जानता है उसे चेन्न या खेत के जाननेवाला कहते हैं, यानी जो चेतको सिरसे पाँव तक समझता है, जो इसे ज्ञान द्वारा अपनेसे अलग समझता है वही चेन्न या ज्ञानी चेत के जाननेवाला है । असल बात यह है कि प्राणी का जो शरीर है वह चेत या खेत है, पाप पुण्य इसी खेतमें पैदा होते हैं । चेत या जीवका खेत के पाप पुण्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आगे भगवान जीव और ईश्वर की एकता दिखाते हैं—

हे भारत ! सब चेतों—शरीरों—में चेत—जीव—
मुझे ही जान । चेत और चेतनका ज्ञान ही मेरी
समझमें ज्ञान है ।

वह चेत—शरीर—क्या है, उसका स्वभाव कैसा है,
उसके विकार क्या हैं, किन किन कारणोंसे क्या क्या
कार्य होते हैं, वह क्या है और उसकी शक्ति क्या है,
इन सबको तू मुझसे संक्षेपमें सुन ।

युवासा—हे भर्जुन ! वह चेत—शरीर—जिसका जिक्रमें पहले कर
चुका हूँ किस जड़ पदार्थ से बना है, उसका स्वभाव और धर्म क्या है,
वह कैसे कैसे विकारों से युक्त है, और कैसे प्रकृति पुरुष के संयोग से
पैदा हुआ है वह मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ । साथ ही यह भी बताता
हूँ कि चेत—जीव—का स्वरूप और ऐश्वर्य कैसा है ।

हे भर्जुन ! चेत और चेतनका स्वरूप ऋषियोंने
अनेक प्रकारसे वर्णन किया है ; ऋक् साम आदि वेदोंने
भी भिन्न भिन्न करके इनका स्वरूप वर्णन किया है ;

शक्तियों और निश्चित अर्थवाले ब्रह्म सूत्र पदोंमें उनका स्वरूप अनेक तरहसे कहा गया है ।

सुलासा—यहाँ भगवान् शैव और शैवज्ञ के विषयमें अर्जुन को उपदेश करना चाहते हैं इसी गरजसे अनेक ऋषियों, और वेदों तथा व्यास कृत ब्रह्मसूत्रोंका हवाला देकर अर्जुन की दिलचस्पी बढ़ाना चाहते हैं भिन्न से बड़ ध्यान पूर्वक सुने । वह कहते हैं कि शैव और शैवज्ञ का स्वरूप ऋषिष्ट पराशर आदि ऋषियों ने खूब खोल खोलकर अनेक तरह से योग-शास्त्रोंमें कहा है, ऋक् साम आदि वेदोंमें भी इसको खूब कहा है । इनके सिवाय व्यास कृत ब्रह्म सूत्रोंमें यह विषय इस तरह से समझाया है कि फिर सन्देह करने को जगह नहीं रह जाती ।

पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियाँ, एक मन, और पाँच इन्द्रियोंके विषय, ये चौबीस तत्त्व और इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, शरीर, चेतना, और धी-रज, इन सबसे यह शरीर बना है । यानी ये सब क्षेत्र और क्षेत्रके विकार हैं ।

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं । इन सब का कारण अहङ्कार है, अहङ्कार का कारण बुद्धि है, बुद्धिको महत्तत्त्व भी कहते हैं । बुद्धिका कारण सत्त्व, रज, तम गुणात्मक अव्यक्त है । जो अव्यक्त सबका कारण रूप है वह किसी का भी कार्य रूप नहीं है । पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि (महत्तत्त्व) और अव्यक्त इन पाँचों को ही सांख्य शास्त्र वाले पाठ प्रकारकी प्रकृति कहते हैं । आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा ये पाँच ज्ञान की इन्द्रियाँ हैं और हाथ, पाँव, मुँह, शिंघ और गुदा ये पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हैं । ग्यारहवाँ संकल्प विकल्पो

से बना हुआ मन है। इनके सिवा इन्द्रियों की ५ विषय हैं। इस तरह ये २४ हुए। सांख्य लोग इन्हीं चौबीसों को चौबीस तत्त्व कहते हैं।

भगवान् कहते हैं कि उनकी जिन्हें वैशेषिक लोग आत्मा को सङ्ज्ञात उपाधियाँ कहते हैं वे एक मात्र चेत को उपाधियाँ हैं किन्तु चेतन को उपाधियाँ नहीं हैं—

इच्छा—जो सुखकारी वस्तु पहली अनुभवकी है, वैसी ही फिर देखने पर जो उसकी लाभ करने की उत्तेजना देती है उसे इच्छा कहते हैं। इच्छा अन्तःकरणका स्वाभाविक गुण है; वह चेत है क्योंकि वह समझने लायक है। इसी तरह द्वेष वह है जो दुःखदायी चीज में अनिच्छा पैदा कराता है, यह भी चेत है क्योंकि यह भी जानने योग्य है। इसी तरह सुख, दुःख आदि सभी चेत हैं और ये सब अन्तःकरणकी उपाधियाँ हैं। ये सब चेतन की उपाधियाँ नहीं हैं। यहाँ चेत अपने विकारों सहित वर्णन कर दिया गया है।

आत्मज्ञानमें वृद्धि करनेवाले गुण ।

चेत के विषयमें ऊपर संक्षेपमें कहा जा चुका है। चेतन के विषय में इसी १२ वें अध्याय के १२ वें श्लोक में कहा जायगा। इस जगह लक्षण चेतन के जानने योग्य साधनों को विस्तार से कहते हैं क्योंकि उन सब साधनों के जानने से आत्मज्ञानमें सहायता मिलती है अथवा यों कह सकते हैं कि आत्मज्ञानके उन उपायों बिना आत्मज्ञान नहीं होसकता। जो आत्मज्ञान-विद्याको जानना चाहते हैं उन्हें इन उपायोंकी ज़रूर जानना चाहिये—क्योंकि ज्ञानके साधन होने से ये भी ज्ञान रूप हैं।

अमानित्व, अदम्बित्व, अहिंसा, चांति, सरलस्वभाव, गुरुसेवा, पवित्रता, स्वैर्ध, आत्माका निग्रह; इन्द्रियोंके विषयोंसे वैराग्य होना, अहङ्कार न होना, लज्जा, मरणा-

बुढ़ापे, रोग और दुःखकी बुराइयोंको बारम्बार विचार-
ना, पुत्र, स्त्री, घर, धन आदिसे मनको अलग रखना,
उनके सुख दुःखोंमें मन न लगाना, प्यारी और कुप्यारी
चीज़ोंके मिलने पर एकसा रहना, सुभ परमात्मामें अ-
न्यन्य योग अथवा सर्वत्र आत्म-दृष्टिसे एकात्म भक्ति
होना, एकात्म स्थानमें रहना, संसारी लोगोंकी सङ्कतिसे
अरुचि, अध्यात्म ज्ञानमें सदा नित्य भाव और तत्त्वज्ञान
के विषय मोक्षको सर्व श्रेष्ठ मानना, अमानित्वसे लेकर
यहाँ तक ये सब श्रेष्ठज्ञके ज्ञानके साधन कहे हैं, ये
सब ज्ञान हैं इसके विपरीत मान, दम्भ आदि अज्ञान हैं ।

ऊपर ७ से लेकर ११ तक पाँच श्लोकोंका अर्थ एकही जगह कर
दिया है । अलग अलग लिखनेसे पढ़नेवालोंका असुभीता होता ।

अमानित्व = मानकी चाह न होना ।

अर्दभित् = अपनी बड़ाई न मारना ।

अहिंसा = किसी जीवको न मारना, न दुःख देना ।

क्रांति = दूसरोंके दुःख देनेपर भी नाराज न होना ।

सरल स्वभाव = जो दिलमें जो उसे ही बाहर कर देना ।

गुरुसेवा = ब्रह्म विद्या सिखानेवाले गुरुको टङ्गल करना ।

पवित्रता = पवित्रता दो प्रकार की है (१) वास्तवीय (२) अन्तर शीघ,
जल और मिट्टी द्वारा शरीर के तैल के छटानेकी वास्तवीय कहते हैं ।
विषयोंमें दोष दिखाकर, मनको राग द्वेष आदिसे रहित करने की अन्तर
शीघ कहते हैं ।

स्वैर्य = स्त्रियता—सब जगहसे मन हटाकर एकमात्र मोक्षकी राहमें

बिटा करना। बारम्बार विज्ञ होने पर भी नीच लाभ को बिटासे मन न हटाना।

आत्माका निवृद्ध=शरीर और मन का सम्भाव है कि वे सब और जाते हैं उन्हें सब औरसे हटाकर ठीक राहपर लगाने को आत्मनिवृद्ध कहते हैं।

इन्द्रियोका विषयो से वैराग्य=काम आँख वगैर' इन्द्रियोका अपने अपने विषयो में रुचि न होना।

अहङ्कार=गर्व—समग्र

जन्म=मा के पेटमें नौ महीने तक रहना और फिर बाहर निकलना।

मृत्यु=शरीर कोडनेके समय मर्मस्थानमें छेदने की सी पीड़ा होना।

बुढापा=जिस अवस्थामें बुद्धि मन्द होजाय, अङ्ग शिथिल होजाय और घर बाहर के लोग अनादर और छुषा करने लगे उस अवस्थाका नाम बुढापा है।

रोग=ज्वर, अतिसार, खाँसी, संश्लेषणी आदि रोग कहलाते हैं।

दुःख—इष्ट वस्तु के वियोग होने और अनिष्ट वस्तुके संयोग में जो चित्तका परिताप रूप परिणाम है उसीका नाम दुःख है।

जन्म, मरण, बुढापे, रोग और दुःखकी बुराइयोंका बारम्बार विचारना, जन्मके समय नौ महीने माके पेटमें रहना, फिर खूब सुकड़कर छोटी राह से निकलना, 'मा के पेटमें रहते समय मल मूत्र रक्त आदि में रहना और वृद्धा के मत्वके कौड़ों द्वारा काटा जाना और माता की जठराग्नि द्वारा जलना इस तरह के अनेक दोषों का विचारना। इसी तरह मरण के समय सारी नसोंका खिचाव होना, मर्म-स्थानोंमें विच्छेदोंके काटने के समान पीड़ा होना, ऊपर का सांस चलना,, भारी तकलीफ होनेके कारण बेहोशी-होना, बेहोशीमें पड़े पड़े ही मत्व मूल निकल जाना इत्यादि दुःखोंपर विचार करना चाकिये। इसी तरह बुढापे में शरीर शिथिल

हो जाना, चाँखोंसे दिखाई न देना, कानोंसे सुनाई न पड़ना, हाथ पैर आदि इन्द्रियों का निकम्मा होजाना, साँस चढ़ना, उठने की चेष्टा करना और गिर पड़ना, शरीर काँचना, सुधा मन्द होजाना, हरदम छाँसी के मारे छों छों करवा, घरके लोगों की पुत्र आदि हारा चनादर होना, इत्यादि दोषोंपर विचार करना । इसी तरह रोगोंमें दुःख पाया और दुःखों से जी जलना इत्यादि पर विचार करना चाहिये । इन विषयों पर बार-बार विचार करने से वैराग्य हो जाता है । अन्ध मरण बुरा लगने लगता है । तब मनुष्य मोक्ष की इच्छा करके मोक्ष-साधन के उपायोंमें चित्त लगाता है ।

यह चीज मेरी है ऐसा समझकर किसी चीजमें प्रीति न रखना, स्त्री पुत्र नौकर आकर महल मकान आदि से मन अलग रखना, अच्छी और प्यारी चीज के मिलने पर प्रसन्न न होना बुरी और कुय्यारी चीज के मिलनेपर दुःखी न होना, यह समचित्तता भी ज्ञान बढानेवाली है । स्थिर और अटल चित्त से मुक्त वासुदेवमें ही भक्ति रखना, किसी भी कारण से किसी अवस्थामें भी मेरी भक्ति से न डिगना और मुझे ही अपनी परमगति समझना, मुझसे परे किसी को भी न समझना, यह भक्ति भी ज्ञान का कारण है । जहाँ संपूर्ण चैत और चोरी का भय न हो, जहाँ किसी तरह का भ्रंश न हो, ऐसे नदी के किनारेपर अथवा वनमें अकेले रहना क्योंकि आत्मा का ध्यान एकान्त स्थानमें अच्छा होता है । विषयों या पापियोंकी मण्डलीमें न रहना किन्तु महात्माओंकी संगति करना ये सब तरीके आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक हैं ।

ब्रह्म जानने योग्य है ।

अमानित्य से लेकर तत्त्व ज्ञानके विषय मोक्ष तक जो बीस ज्ञान नाम के साधन हैं उनसे किस चीज की जानना चाहिये ? इसके जबाब के लिये भगवान् आगे फिर छः श्लोक कहते हैं—

हे भर्जुन ! जो जानने योग्य है उसे मैं कहता हूँ, उसके जाननेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है, वह अनादि, परब्रह्म है, उसे सत्-असत् नहीं कहते ।

ब्रह्मही चेतनता का कारण है ।

उस परब्रह्मके हर और हाथ और पाँव हैं, उसके हर तरफ आँख, सिर और मुख हैं, उसके हर तरफ काम हैं । वह सबको व्याप्त करके स्थित है ।

खुलासा—उसके चारों ओर हाथ, पाँव, आँखें, काम, मुख और सिर हैं, वह सब जगह फैल रहा है । कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ वह नहीं है । सारा संसार उसी पर ठहरा हुआ है । वह सब के काम देखता और सबकी बातें सुनता है ।

हमारे नख से शिख तक वह व्याप्त है । हम उसी की सहायता से चलते फिरते और काम करते हैं, हम उसी की चेतनता से देखते, सुनते, बोलते और सूँघते हैं । जिस तरह गध, गाड़ी वगैरः जड़ पदार्थ चेतनकी सहायतासे चलते हैं, बिना चेतनकी सहायता नहीं चलते, ऐसे ही हाथ पैर आदि जड़ पदार्थ बिना चेतन की सहायता के कोई काम नहीं कर सकते ।

वह नैऋति सब इन्द्रियोंके व्यापारसे भासता है (तथापि) इन्द्रियोंसे रहित है । वह सङ्ग-रहित है तथापि सारे ब्रह्माण्डको धारण कर रहा है । वह सत्त्व आदि गुणोंसे रहित है; तथापि उनका भोगनेवाला है ।

खुलासा—परब्रह्म के काम आँख, नाक आदि कोई भी इन्द्रिय नहीं है परन्तु वह सब इन्द्रियोंमें उनके गुण देनेवाला है । वह इन्द्रिय-विना

होने पर भी सब इन्द्रियोंके गुणों से मालूम होता है । असल बात यह है कि यह आत्मा आँख न होनेपर भी देखता है, कान न होने पर भी सुनता है, हाथ न होनेपर भी चीज को पकड़ता है, पैर न होने पर भी चलता है, इसी से इसका होना जान पड़ता है । वह परब्रह्म असंग है तथापि सबकी धारण करता है । वह सत्य, राज और तम^३ गुणोंसे रक्षित है तथापि गुणों का भोगनेवाला है यानी विषयो से पैदा हुए सुख दुःख आदि का अनुभव करता हुआ जान पड़ता है ।

वह सर्व है ।

वह (सब) प्राणियोंके भीतर और बाहर है । वह अचर भी है और चर भी है । क्योंकि वह बहुत ही सूक्ष्म—बारीक—है इसीसे वह जाना नहीं जा सकता । वह दूर भी है और पास भी ।

खलासा— वह सारे चराचर प्राणियों के भीतर और बाहर है । जिस तरह चन्द्रमा की चादनी सब जगह व्याप्त है किन्तु कारण विशेष से कहीं देखती और कहीं नहीं देखती है, उसी तरह जिनकी ज्ञान की आँखें नहीं खुली हैं उन्हें वह नहीं देखता किन्तु जिनकी ज्ञान की आँखें खुल गयी हैं उनको देखता है । वह चर भी है और अचर भी है । मनुष्य पशु पक्षी आदि हिलने डोलनेवालों के साथ चर मालूम होता है किन्तु पेड़ वृक्ष आदि एक जगह ठहरे रहनेवालों के साथ अचर (न हिलने डोलनेवाला) मालूम होता है । वह सूक्ष्म यानी बहुतही छोटा है इसीसे वह जाना नहीं जा सकता । तीव्र बुद्धिवाले ज्ञानसे उसे जान सकते हैं किन्तु मोटी बुद्धिवाले उसे नहीं जान सकते । वह पास भी है और दूर भी । जो अपने आत्माको ही अविज्ञ, परमात्मा, समझते हैं जो वह समझते हैं कि आत्मा के सिवाय और परमात्मा नहीं है वह उनके

पास है ; किन्तु जो चाखा है सिवाय और की परमात्मा समझते हैं और उसकी तलाशमें जगह जगह मारि मारि फिरते हैं उससे वह परमात्मा दूर है । जिस तरह सूर्य की नाभि में ही कक्ष्मी रहती है मगर वह, उसकी सुगन्धसे उसे अपने में न समझ कर, उसकी तलाश में मारा मारा फिरता है और उसे नहीं पाता ; इसी तरह अपने भीतर ही चाखाकी ढोङ्कार, अज्ञान से उसे अपने अन्दर न समझ कर, उसकी तलाश में पूरव से पश्चिम और उत्तरसे दक्खिन तक जो मारे २ फिरते हैं उन्हें वह कभी नहीं मिलनेका ।

ब्रह्म सबमें एक है ।

यद्यपि उसके भाग नहीं हो सकते तथापि वह सब प्राणियोंमें बँटा हुआ जान पड़ता है । वह खेतज्ञ सब प्राणियोंका पालन करनेवाला, नाश करनेवाला और पैदा करने वाला है ।

वह भिन्न भिन्न शरीरोंमें बँटा हुआ नहीं है, वह आकाश के समान एक है तथापि वह भिन्न भिन्न शरीरोंमें भिन्न भिन्न मालूम होता है । मतलब यह है कि वह सबमें एक ही है , मगर शरीरों में रहता हुआ, उपाधिके सम्बन्ध से, अलग अलग मालूम होता है । वालवमें वह निर्विकार है ।

ब्रह्म सब का प्रकाशक है ।

वह ज्योतियोंकी भी ज्योति है, इसीलिये वह अज्ञान से परे कहा जाता है । वही ज्ञान है, वही जानने योग्य वस्तु है, वही ज्ञानसे मिलता है, वह सब प्राणियोंके हृदयमें ठहरा हुआ है ।

वह जानने योग्य ब्रह्म ज्योतियोंकी भी ज्योति है । यानी वह सूर्य चाँद त्रिजली आदि समस्तही चीजोंमें भी प्रकाश करनेवाला है । जिसतरह वह

इन बाह्यी ज्योतिषोंमें प्रकाश करनेवाला है उसी तरह वह मन बुद्धि आदि अन्तर् ज्योतिषोंका भी प्रकाशक है इत्यादि ।

हे अर्जुन ! क्षेत्र (शरीर,) ज्ञान, और क्षेत्रज्ञ
ये तीनों संक्षेप से कहे गये । इन्हें जानकर मेरा भक्त
मेरे भावको प्राप्त हो जाता है ।

खलाख—इसी तरहवें अध्यायके प्रा० श्लोकोंमें “क्षेत्र” का वर्णन किया गया है । सातवें श्लोकसे लेकर ग्यारहवें तकमें (अमानित्व आदिसे तत्त्व ज्ञानके विषय मोक्षतक) ज्ञानका वर्णन किया गया है । बारहवें से सत्रहवें तक क्षेत्र (ज्ञानने योग्य) का वर्णन संक्षेप में दिया गया है । यही गीता और वेदोंका उपदेश है ।

ओ मनुष्य मेरी भक्ति करता है, ओ सुम्मे, वासुदेव, परब्रह्म, सर्वव्यापक परम गुरु, और हर प्राणीका आत्मा समझता है यानी जिसके दिलमें यह ख्याल है कि मैं ओ देखता, सुनता या छूता हूँ वह वासुदेवकी सिवाय कुछ नहीं है, वह मेरी भक्तिमें लीन होकर तथा ऊपर कहे हुए ‘क्षेत्र’, ‘ज्ञान’, और ‘क्षेत्रज्ञ’का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा जाता है ।

प्रकृति और पुरुष सनातन हैं ।

सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें “क्षेत्र” और “क्षेत्रज्ञ”के अनुरूप “परा” और “अपरा” दो प्रकारकी प्रकृतियोंका वर्णन किया गया था और यह भी कहा गया था कि यही सब जीवोंको पैदा करनेवाली हैं ; प्रश्न ही सकता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों प्रकृतियाँ सब जीवोंको पैदा करनेवाली किस तरह हैं ? आगे इस प्रश्नका उत्तर दिया जायगा—

हे अर्जुन ! प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं ।
शरीर, इन्द्रिय आदि सब विकार और सुख, दुःख, मोह
आदि गुण, इनकी प्रकृतिसे पैदा हुए जानो ।

प्रकृति और पुरुष—चेत और चेतन—ये दोनों ईश्वरकी प्रकृतियाँ हैं। ये दोनों प्रकृति और पुरुष आदि रहित हैं यानी अनादि हैं। जब ईश्वर अनादि है तो उसकी प्रकृतियाँ भी अनादि होनी चाहियें। ईश्वरका ईश्वरत्व अपनी दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंके ऊपर अधिकार रखनेसे है। उन दोनों प्रकृतियोंसे ही वह जगत् को पैदा करता, पालन करता और नाश करता है। दोनों प्रकृतियाँ आदि रहित हैं और इस लिये वे संसारकी कारण हैं।

कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि प्रकृतियाँ अनादि नहीं हैं। इस अर्थमें वे ईश्वरको जगत्का कारण ठहराते हैं। वे कहते हैं कि अगर प्रकृति और पुरुष समाप्त हैं तो संसारका कारण वे प्रकृतियाँ ही हैं। ईश्वर जगत्का रचनेवाला नहीं है।

यह बात ग़लत है। अगर प्रकृति और पुरुष अनादि नहीं हैं तो उन दोनोंके पैदा होने तक ईश्वर किस पर शासन करता होगा? यदि शासन करनेकी कोई न रहे तो ईश्वर ईश्वर नहीं है। इसके सिवाय यह भी है कि अगर संसारका कारण ईश्वरके सिवाय और कुछ न होता तो संसारका भी अन्त न होता। इस बातसे शास्त्र भी निकलने की ज़रूरत साधही मोक्ष और संसारव्यसनका भगड़ा भी न रहता।

प्रकृति और पुरुष ही संसार के कारण हैं ।

अगर ऊपरकी बातके विपरीत ईश्वरकी प्रकृतियाँ अनादि मान ली जायें तो यह गूढ़ रहस्य भटपट खुल जाता है।—कैसे? शरीर इन्द्रिय आदि विकार सुख दुःख मोह आदि गुण, तीन गुणोंसे बनी हुई प्रकृति—माया—से उत्पन्न होती हैं। वह ईश्वरीय प्रकृति—माया—ही रहोबल करती है।

प्रकृतिसि पैदा हुए विकार और गुण क्या हैं ? भगवान कहते हैं—

कार्य और कारणकी पैदा करनेवाली प्रकृति है और सुख दुःखकी भोगनेवाला पुरुष है ।

“कार्य” शरीर है। कारण १२ हैं जो शरीरमें मौजूद हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, और पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार ये १२ कारण हैं।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और आकाश ये पाँच भूत शरीरको बनाते हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकृतिके विकार हैं, ये सब “कार्म” शब्दके अन्तर्गत हैं। सुख दुःख मोह आदि गुण जो प्रकृतिसे पैदा होते हैं “कारण” कहलाते हैं। शरीर, इन्द्रियो तथा विकारोंका कारण प्रकृति कही जाती है, क्योंकि प्रकृति ही इन्हें पैदा करती है। जबकि प्रकृति शरीर और इन्द्रियोंको पैदा करती है तब वही संसारका कारण है।

आगे यह बताया जायगा कि पुरुष संसारका कारण किस तरह है, ध्यान रखना चाहिये कि ‘पुरुष’ ‘जीव’ ‘वैश्वज्ञ’ ‘भोक्ता’ एकही अर्थ सूचक शब्द हैं यानी इन सबका एक ही अर्थ है।

शंका—प्रकृति अचेतन है इस लिये वह खुद शरीर वगैरह नहीं पैदा कर सकती। पुरुष निर्विकार है इस लिये उसे सुख दुःखका भोगनेवाला कहना अनुचित है।

उत्तर—प्रकृति अचेतन है मगर चेतनके साथ सम्बन्ध होनेसे वह जगत्के उपादानका कारण है। इसी तरह निर्विकार पुरुष भी जब प्रकृतिके सम्बन्धसे भोक्ता मालूम होता है। जिस तरह चुम्बकके पास पड़ चुनेसे लोहा चटा करता है, उसीतरह प्रकृति और पुरुष पास पास होनेसे अपना अपना काम करते हैं। पुरुषके पास होनेसे प्रकृति कर्मा है और प्रकृतिके पास होनेसे पुरुष भोक्ता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकृति और पुरुष ही संसारके कारण हैं। उनमेंसे एक शरीर और इन्द्रियोंको पैदा करता है और दूसरा सुख दुःखोंको भोगता है।

भाविया और काम बारम्बार जन्म लेनेके कारण हैं ।

कहा गया है कि पुरुष सुख दुःखोंको भोगता है वही यह संसार

पैदा होता है कि वह सुख दुःखोंको क्यों भोगता है ? भगवान् कहते हैं—

पुरुष, प्रकृतिमें रहकर, प्रकृतिसे पैदा हुए सुख दुःखोंको भोगता है । प्रकृतिके गुणोंके सङ्गके कारणसे ही उसे नीची ऊँची योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है ।

क्योंकि पुरुष—भोक्ता—प्रकृति यानी आविद्यामें रह कर अपने तर्क अपने शरीर और इन्द्रियोंमें अभिन्न समझता है, यह उसकी भूल है । वह यह नहीं समझता कि शरीर और इन्द्रियाँ प्रकृतिके विकार हैं ; इसीलिये वह प्रकृतिके सुख दुःख आदि गुणोंको भोगता है । वह समझता है, “मैं मखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुख हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ” । वह अपने तर्क सुखी दुःखी समझता है इसीसे उसे जन्म लेना पड़ता है ।

इस देहमें रहकर यह पुरुष देखनेवाला (साक्षी), मलाज देनेवाला, पोषण करनेवाला, भोगनेवाला, महेश्वर और परमात्मा है ।

हे अर्जुन ! जो इस तरहसे पुरुषको जानता है और गुणों सहित प्रकृतिको जानता है वह संसारमें रहता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता ।

कितनेही मनुष्य मनसे ध्यान करके अपनेमेंही आत्मा को देखते हैं । कितनेही सांख्य योग यानी प्रकृति पुरुषके विचारसे देखते हैं और कितनेही कर्म्म योगसे देखते हैं ।

जैसे दरजेके योगी या उत्तम अधिकारी सब भीरसे चित्तकी कृटा कर उसे आत्मामें लना देते हैं । ध्यानका प्रकाश लगातार जारी रहनेसे उनका

अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उन्हें अपने ही भीतर आत्मा—परमात्मा दिखाई देने लगता है। सांख्य योगवाले ऐसा विचार करते हैं कि स्वप्न, रज, और तम तीन गुण हैं। आत्मा सनातन और उनके कामोंको देखनेवाला है और उन गुणोंसे अलग है। इस तरहका विचार करनेवाले मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये लोग आत्मामें आत्माको आत्माद्वारा देखते हैं, यह कर्म योग है। यानी वह कर्म जो ईश्वरकी सेवाके लिये किया जाता है योग है। ऐसे कर्मको योग इस लिये कहते हैं कि वह योगकी राह दिखलाता है। कुछ लोग इस कर्म योगसे आत्माको देखते हैं। यानी ईश्वरके लिये कर्म करनेसे चित्त शुद्ध हो जाता है और फिर ज्ञान हो जाता है।

हे अर्जुन ! कितने ही ऐसे हैं जो सांख्य योग और कर्म योग दोनोंको नहीं जानते ; किन्तु दूसरोंसे सुनकर ही उपासना करते हैं। वे भी अज्ञा पूर्वक उसके सुनने से संसार सागरसे तर जाते हैं।

हे अर्जुन ! संसारमें जो स्थावर और जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके मिलनेसे पैदा होते हैं, ऐसा ज्ञान।

सबमें एक आत्मा है।

हे अर्जुन ! जो सारे प्राणियोंमें परमेश्वरको समान भावसे देखता है और प्राणियोंके नाश होने पर भी आत्माको अविनाशी देखता है—वही देखता है।

जो देखता है कि ईश्वर सबमें समान भावसे वर्त-

मान है वह आत्मासे आत्माको नष्ट नहीं करता इसलिये उसकी मोक्ष हो जाती है ।

खुलासा—जो ईश्वर या जीवकी विकारवान समझता है वह अपना नाश आप करता है । जो आत्माको ईश्वरकी तरह सब जगह देखता है, ईश्वर और आत्मामें भेद नहीं समझता वह आत्माको नाश नहीं करता ।

जो पुरुष यह समझता है कि सारे काम प्रकृति ही करती है, आत्मा कुछ नहीं करता, वही आत्माको ठीक तरहसे पहचानता है ।

खुलासा—जो यह समझता है कि सभी भले बुरे कर्म शरीर इन्द्रियों और अन्तःकरण द्वारा होते हैं, आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही आत्माको अच्छी तरह जानता है और उसीकी मोक्ष होती है ।

हे भर्जुन ! जो पुरुष स्थावर अङ्गभूत सब प्राणियोंके जुड़े जुड़े भेदोंको, प्रलयकालमें, ईश्वरकी एकही शक्ति—प्रकृति—में टिका हुआ मानता है और उसी प्रकृतिमें सब प्राणियोंके विस्तारको मानता है वह ब्रह्म हो जाता है ।

हे भर्जुन ! यह परमात्मा अनादि, गुण रहित और अविनाशी है । यद्यपि वह देहमें रहता है तथापि न कर्म करता है और न कर्म-फलमें लिप्त होता है ।

खुलासा—आत्मा अनादि और निर्गुण है ; इसीसे वह कभी नाश नहीं होता । जो आदि संहित और गुण युक्त होता है उसका नाश हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा अविनाशी है । यद्यपि वह शरीरमें

रहता है तथापि वह काम नहीं करता। क्योंकि वह कर्म नहीं करता इसीसे उसे कर्म-फलोंमें लिप्त नहीं होना पड़ता। साक्ष अतस्तत्र यह है कि जो कर्ता है वही कर्म फल भीयता है लेकिन यह आत्मा तो अकर्ता है इसीसे कर्म-फलोंसे दूषित नहीं होता।

हे अर्जुन ! जिस तरह सर्वत्र व्यापक आकाश अप-
नी सूक्ष्मताके कारणसे दूषित नहीं होता ; उसी तरह
सारी देहमें बैठा हुआ आत्मा भी दूषित नहीं होता।

खुलासा—शरीरके किसे दोषोंसे आत्मा कभी दूषित नहीं होता।

जिस भाँति एक सूर्य सारे जगत्में प्रकाश करता है
उसी तरह एक खेती सारे शरीरोंमें प्रकाश करता है।

खुलासा—जिस तरह एक सूर्य सारे संसारमें उजियाला करता है
उसी तरह एक खेती—परमात्मा—सारे शरीरोंमें वर्तमान है

जो ज्ञानकी आँखोंसे खेत और खेतज्ञका फर्क
अच्छी तरह देखते हैं और प्रकृतिसे मोक्षके उपाय धारणा
आदिको जानते हैं उनकी मोक्ष हो जाती है।

खुलासा—बन्धनका कारण भी प्रकृति है और मोक्षका कारण भी
प्रकृति है। तमोगुण रजोगुणके सम्बन्धसे बन्धन होता है ; किन्तु सती-
गुणके सम्बन्धसे मोक्ष होती है।

चौदहवाँ अध्याय ।

तीन गुण ।

यह देखी कहा गया है कि सभी जो पैदा हुए हैं चेत और चेतनकी सम्बन्धमें पैदा हुए हैं।—यह कैसे हो सकता है ?—यह अध्याय इसी सवालकी जवाबकी किये कहा गया है ।

चेत और चेतन, दोनोंही ईश्वरकी भावीन हैं और वही ससारके कारण उद्भूत हैं, यही दिखानेके लिये कहा गया है कि चेतनका चेतमें रहना और उसका गुणोंमें अनुराग होनाही संसारका कारण है।—किस तरह और किस गुणोंमें चेतनका अनुराग है ? गुण क्या हैं ? वह उसे किस तरह बन्धनमें फँसाने हैं ? गुणोंसे छुटकारा किस तरह हो सकता है ? मुक्त आत्माके स्वभावके विशेष लक्षण क्या हैं ?—इन सब प्रश्नोंकी उत्तर भगवान नीचे देते हैं :-

जगत्की उत्पत्तिका ज्ञान मोक्षके लिये जरूरी है ।

भगवान बोले :—

हे अर्जुन ! मैं तुम्हें उस बड़े और सबसे उत्तम ज्ञानका उपदेश फिर करता हूँ ; जिसके ज्ञान ज्ञानसे सम्पूर्ण मुनि लोग मोक्ष पा गये ।

इस ज्ञानका सहारा लेकर जो मुनि लोग भिन्न साधर्म्यको प्राप्त हो गये हैं ; वे न तो सृष्टि-रचनाके

समय पैदा होते हैं और न प्रलयके समय दुःख भोगते हैं ।

जिस ज्ञानका उपदेश मैं तुम्हें अभी कर रहा हूँ, वह ज्ञान ऐसा उत्तम है कि उसके सहारे ही जो मुनि लोग मेरे अनुरूप हो गये हैं उन्हें कभी जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता ।

क्षेत्र क्षेत्रज्ञके मेलसे जगत्का प्रसार ।

**महत् ब्रह्म मेरी योनि है; उसमें मैं बीज डालता हूँ
हे भारत ! उसीसे सब प्राणी पैदा होते हैं ।**

खुलासा—महत् ब्रह्मसे यहाँ मतलब प्रकृतिसे है । प्रकृति मेरी स्त्री है । मैं उसमें हिरण्यगर्भके पैदा होनेके लिये बीज डालता हूँ । उससे सब जगत् पैदा होता है । मेरे अधिकारमें दो शक्तियाँ हैं यानी चेत और चेतन कपी दो प्रकृतियाँ हैं । मैं चेत और चेतनका मिलान कर देता हूँ । चेतन चाँवया, काम और कर्ममें युक्त हो जाता है । इस तरह गर्भाधान करनेसे हिरण्य गर्भकी पैदायश होती है और उससे तमाम जगत् पैदा होता है ।

**हे कौन्तेय ! सब योनियोंसे जितने प्रकारके शरीर पैदा होते हैं उन सबकी योनि प्रकृति है ।
और मैं उसमें बीज डालनेवाला पिता हूँ ।**

खुलासा—हे अर्जुन ! देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि जो सब योनियोंसे पैदा होते हैं उन सबकी कारण रूप माता प्रकृति है और गर्भाधान करनेवाला पिता मैं हूँ ।

गुण आत्माको बाँधते हैं ।

हे महाबाहो ! सतोगुण, रजोगुण, और तमोगुण,

ये तीन गुण प्रकृतिसे पैदा होकर अविनाशी जीवको देहमें बाँधते हैं ।

गुणोंका स्वभाव और कर्म ।

हे पापरहित ! इन तीनों गुणोंमेंसे सतोगुण निर्मल, रोग-रहित और शान्ति-स्वरूप है, इसीसे यह सुख और ज्ञानके लालचमें बाँधता है ।

खुलासा—हे अर्जुन ! इन तीनों गुणोंमें सतोगुण निर्मल है । यह ज्ञानका प्रकाशक है, इसके सिवा यह शान्तिस्वरूप है, इसीसे सुखकारी है । सतोगुणकी कारणसे “मैं सुखी हूँ” “मैं ज्ञानी हूँ”, ऐसा ध्यान आका करता है । यह चहकहार है और इस चहकहारसे ही आकाका बन्धन होता है ।

हे अर्जुन ! रजोगुणकी रागात्मक ज्ञान । इससे लप्ता और संगकी पैदाइश होती है । रजोगुण जीवको काममें लगाकर बन्धनमें बाँधता है ।

खुलासा—रजोगुण मनुष्यको सारी विषयोंमें लगाता है, विषयोंमें प्रीति कराता है । जिस समय रजोगुणका दौरा दौरा होता है, तब मनुष्य जो जो चीज़ें देखता या सुनता है उन सबकी पानेकी इच्छा करता है । मनमें जोचता है इस चीज़के मिलनेसे मुझे सुख होगा । अब वह इच्छित वस्तु मिल जाती है तब उसमें उसकी मुहम्मत हो जाती है । अब वह चीज़ उससे अलग हो जाती है तब उसे दुःख होता है । और भी खुलासा यह है कि रजोगुणही आकाको काममें लगाता है । आका कुछ भी करनेवाला नहीं है । रजोगुण उस आकाके हिससे वह ध्यान पैदा करके कि “मैं करता हूँ” काम कराता है । रजोगुण ही अर्जुनकी काम, करनेके लिये उसकाक

करता है । रजोगुणके प्रभावसे मनुष्य कर्म करने लगता है और देशके बन्धनमें फँसता है ।

हे भारत ! तमोगुण ज्ञानसे पैदा होता है ; इस लिये वह सब शरीरधारियोंको भूलमें डालता है । वह आलस्य, नींद और प्रमादसे जीवको बाँधता है ।

खुलासा—तमोगुण ज्ञानपर पर्दा डालनेवाला और जीवके मनमें भ्रम पैदा करनेवाला है । भगवान् जानें इन्हीं तीनों गुणोंके विषयमें संक्षेपसे कहते हैं ।

हे भारत ! सतोगुण जीवको सुखमें लगाता है । रजोगुण मनुष्यको काममें लगाता है । तमोगुण ज्ञानको ढक कर जीवको प्रमादमें लगाता है यानी आवश्यक कर्त्तव्य कार्यों से रोकता है ।

गुणोंके परस्पर कार्य ।

ऊपर कहे हुए कार्य गुण कब करते हैं ? क्या वे अपने कार्य एक साथ करते हैं अथवा अलग अलग समयोंपर, अपनी अपनी शारीरसे ? इसका जवाब भगवान् नीचे स्वयं देते हैं :—

रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सतोगुण प्रकट होता है । सतोगुण और तमोगुणको दबाकर रजोगुण प्रकट होता है और सतोगुण तथा रजोगुणको दबाकर तमोगुण प्रकट होता है ।

खुलासा—जब एक गुण प्रकट होता है, तब दूसरे दो गुण दब जाते हैं । तीनों वा दो गुण एक समय नहीं दृश्यमान । जब सतोगुणका जोर होता है

तब रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं । इसी तरह चैरीकी समझ लो । जिस समय सतोगुण प्रकट होगा, उस समय तमोगुणका काम अच्छा लगेगा । उस समय ज्ञानचर्चा अच्छी लगेगी । इसी तरह जब रजोगुणका समय होगा तब ज्ञानचर्चा तो अच्छी न लगेगी ; किन्तु नाच गाना थियेटर आदि अच्छे लगेंगे । सतोगुणके समय यही नाच गाना स्त्री वगैरः अच्छे न लगेंगे । इसी तरह तमोगुणके समय नाच गाना, स्त्री तथा ज्ञानचर्चा कुछ अच्छी न लगेगी । उस समय केवल नींद और आलस घरेगा ।

किस समय कौनसे गुणकी प्रवृत्तता है, यह जाननेकी तरकीब ।

हे भर्जुन ! जिस समय इस देह और इन्द्रियोंमें ज्ञानका प्रकाश हो, उस समय सतोगुणकी वृद्धि जाननी चाहिये ।

हे भर्जुन ! जब रजोगुणकी वृद्धि होती है तब मनुष्यमें लोभ बढ़ जाता है और उसकी काम करनेकी इच्छा होती है । उस समय वह काम आरम्भ करने लगता है, अशान्ति और तृष्णा पैदा हो जाती है ।

सुभासा—जिस समय दूसरेकी मालकी अपना करनेकी इच्छा हो, जिस समय काम करनेको जी चाहे, जिस समय चित्तमें खुशी या प्रेम वगैरः न हो किन्तु वैषम्य हो, जिस समय देखी या सुनी चीजोंको प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उस समय समझना चाहिये कि रजोगुणकी प्रवृत्तता है ।

जिस समय तमोगुणकी प्रवृत्तता होती है उस समय अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह पैदा होता है ।

सुभासा—जिस समय ज्ञान न रहे, काममें मन न लगे, काममें मूल

होने लगे तथा असावधानता होने लगे इस समय समझना चाहिये कि तमोगुणकी प्रवृत्ति है ।

किस गुणके समयमें मरनेसे कैसी गति होती है ।

अगर कोई मनुष्य सतोगुणकी प्रवृत्ति के समय मरे तो वह हिरण्यगर्भ आदिके उपासकोंके निर्मल लोकमें जाता है ।

जो रजोगुणकी प्रवृत्ति के समय मरता है वह कर्म संगी मनुष्योंमें पैदा होता है और जो तमोगुणके समय मरता है वह पशु पक्षियोंकी योनिके जन्म लेता है ।

अच्छे कर्मोंका फल सात्विक और निर्मल है । रजोगुण सम्बन्धी कर्मोंका फल दुःख है और तमोगुण सम्बन्धी कर्मोंका फल अज्ञान है ।

सुझावा—जो सतोगुण सम्बन्धी कर्म करते हैं वे सुख पाते हैं । जो रजोगुण सम्बन्धी कर्म करते हैं वे दुःख भोगते हैं । जो तमोगुण सम्बन्धी कर्म करते हैं उन्हें अपने उन कर्मोंका फल अज्ञान मिलता है ।

हे अर्जुन ! सतोगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ, और तमोगुणसे असावधानता, मोह और अज्ञान पैदा होता है ।

सतोगुणी ऊपरके लोकमें जाते हैं, रजोगुणी मध्य लोकोंमें जाते हैं, तमोगुणी नीचेके लोकोंमें जाते हैं ।

सुझावा—जो सतोगुणके काम करते हैं वे स्वर्गलोकमें जाते हैं यही जन्म मिल पाते हैं ; जो रजोगुणके काम करते हैं वे मनुष्यलोकमें जन्म लेते हैं

और अनेक प्रकारसे जन्म मरण आदि दुःख भोगते हैं ; जो तमोगुण सम्बन्धी कर्म करते हैं वे नीच लोकमें जाते हैं बानी पशु पक्षियोंकी योगिमें जन्म लेते हैं ।

आत्माको गुणोंसे परे जाननेवालेकी मोक्ष हो जाती है ।

जो विवेकी पुरुष गुणोंके सिवा और किसीको कर्त्ता नहीं जानता है और आत्माको गुणोंसे परे साक्षीरूप जानता है वह मेरे रूपको प्राप्त होता है ।

सुलासा—जो यह समझता है कि सब कर्मोंके करनेवाले गुण हैं, आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा तो साक्षी मात्र है, ऐसी समझ रखनेवाला मनुष्य यह सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्त होता है ।

जो देहधारी शरीरसे पैदा हुए प्रकृतिके तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) को उत्सृज्यन करता है वह जन्म मृत्यु, बुढ़ाई और रोगोंसे कष्टकारा पाकर अमर हो जाता है ।

सुलासा—सत्व, रज, तम, ये तीन गुण देहको उत्पत्तिके बीज हैं, इनकी ममता और सङ्ग छोड़ देना ही इनका जीत लेना है । इन तीन गुणोंके सम्बन्धसेही जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा वगैरः दुःख होते हैं । इनके सम्बन्धसेही आत्मा अपने यह सच्चिदानन्द स्वरूपको भूल जाता है । इनके छोड़नेमें चेष्टा करनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है; किन्तु परमानन्द की प्राप्तिमें इतनी कोशिश और तकलीफकी दरकार नहीं होती ।

अर्जुनने कहा :—

हे प्रभो ! जो इन तीन गुणोंको उत्सृज्यन करता है उसकी क्या पहचान है ? उसका आचरण कैसा है ? इन तीनों गुणोंका उत्सृज्यन कैसे होता है ?

भगवान्ने कहा :—

हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति, मोहके वर्तमान होने पर वह इनसे द्वेष नहीं करता और इनके वर्तमान न रहने पर वह इनकी चाह नहीं रखता ।

खुलासा—प्रकाश सतीगुणका कार्य-रूप है ; प्रवृत्ति (काममें लगना) रजोगुणका कार्य-रूप है ; मोह तमोगुणका कार्य-रूप है । इन तीनों गुणोंके कार्यके मौजूद होनेपर वह इनसे घृणा नहीं करता और इनके मौजूद रहने पर वह इनकी चाह नहीं रखता है । जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता, वह इनसे इस भाँति नफ़रत करता है—इस समय मेरा तामसी भाव है जिससे मुझे मोह हो रहा है, इस समय मुझमें राजसी प्रवृत्ति है जो दुःखदायी है, इस रजोगुणके तरंगोंमें देनेसे मैं अपने स्वभावसे नीचे गिर गया हूँ । इस समय मुझमें सतीगुणी भाव है । सतीगुण मुझे सुखका लालच दिखाकर मुझे बन्धनमें फँसाता है, ये सब दुःखदायी हैं । जो मनुष्य गुणोंको उलझन कर जाता है वह इनसे न तो घृणा करता है और न इनकी चाह रखता है , बल्कि उदासीन सा रहता है ।

हे अर्जुन ! जो उदासीन की तरह रहता है और सत्व, रज, तम इन तीन गुणोंके सुख दुःख रूपी क्रामोसे चलायमान नहीं होता और ऐसा समझता है कि ये तीनों गुण अपने अपने काममें आपही लगे हुए हैं, वह गुणातीत है ।

जो सुख दुःखको समान समझता है, जो मानसिक विकारोंसे अलग रहता है, जो कंकर, पत्थर और सोनेको समान समझता है, जो ध्वारी और कुध्वारी चीज़को

एक सी समझता है, जो धीर है, जो बड़ाई और बुराई को समान समझता है, वह गुणातीत है ।

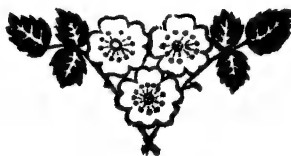
जो मान, अपमानको एकसा समझता है, जो शत्रु, मित्रको बराबर समझता है, जो किसी काममें हाथ ही नहीं लगाता, वह गुणातीत है ।

खुलासा—वह दृश्य और चटस्थ फलोंके देनेवाले कामोंको त्याग देता है सिर्फ इतनाही करता है जो शरीर रक्षार्थ ज़रूरी है ।

जो कोई अखण्ड भक्तिसे मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणोंको पार करके ब्रह्म-भावको प्राप्त होने योग्य होजाता है यानी मोक्षके योग्य होजाता है ।

अविनाशी, निर्विकार ब्रह्मका स्थान मैं हूँ, सनातन धर्मका स्थान मैं हूँ और एकान्त सुखका स्थान मैं हूँ ।

खुलासा—मैं अविनाशी ब्रह्म, सनातनधर्म भक्तियोग—एकान्त सुख—अपने स्वरूपका प्राप्ति—का आधार हूँ, इसलिये जो अखण्डित भक्ति योगसे मेरी सेवा करता है वह सत्व, रज, तम इन तीनों गुणोंको उन्नत करके मेरे भावको प्राप्त होता है यानी ब्रह्म ही जाता है ।

पन्द्रहवाँ अध्याय ।

संसार-वृक्ष ।

क्योंकि सब जीव कर्म फलोंके लिये और ज्ञानी अपने ज्ञानके फलके लिये भेरे बाधीन हैं, इसवासे जो लोग भक्ति-योगसे भरी सेवा करते हैं, ज्ञानप्राप्त करके भरी कृपासे मुक्तोंको पार कर जाते हैं और मुक्ति पा लेते हैं, इसी तरह वह भी मोक्ष पा जाते हैं जो आत्माके असली तत्त्वको जान जाते हैं। इसी कारणसे भगवान् अर्जुनके बिना पूछे आत्माके असली तत्त्वका वर्णन इस अध्यायमें करते हैं।

वैराग्य बिना ज्ञान और भक्ति दोनोंहीका होना महाकठिन है। इसी वजहसे भगवान् वृक्षके रूपालङ्कारसे संसारके स्वरूपका वर्णन करते हैं। क्योंकि मनुष्य बिना विरक्ति हुए ईश्वरीय ज्ञानके प्राप्त करने लायक ही नहीं होता।

भगवान्ने कहा :—

कहते हैं कि अविनाशी अश्वत्थ वृक्षकी जड़ ऊपर है और शाखें नीचे हैं। इसकी पत्तियाँ वेद हैं। जो इसे जानता है वह वेदोंको जानता है।

कठोपनिषद्में लिखा है “इसकी जड़ ऊपर और शाखाएँ नीचेकी

घोर हैं, यह अन्तर्धर्म अनादि * है।" पुराणमें भी कहा है—“ब्रह्मके अनादि हल्की जड़ अव्यक्त है। वह अव्यक्तकी शक्तिसे बढ़ा है। उसका जड़ बुद्धि है। इन्द्रियोंके छेद उसके खींचले हैं। महाभूत उसकी शाखाएँ हैं। इन्द्रियोंके विषय उसकी जागीर घोर पते हैं। भ्रम और अधर्म उसकी कलियाँ हैं। सुख और दुःख उसके फल हैं जो सब प्राणियोंकी जीविका हैं। यह ब्रह्मके आवागमनकी जगह है। ज्ञानरूपी तेज तन्त्रवारसे जो इस हल्की छेद काटकर परमगति पा जाता है उसे फिर नहीं लौटना पड़ता।

घोर भी कहा है कि यह मायामय संसार हल्की समान है जिसकी जड़ ऊपर है। महत्, अष्टादश, तन्त्रावाह* उसकी शाखाओंकी समान हैं और वह नीचेकी घोर फैली हुई है। इसीसे इसकी डालियाँ नीचे हैं। इस हल्की अव्यक्त इसलिये कहते हैं कि यह कलतक भी नहीं ठहरता ; क्योंकि इसका मग्न कर चला होता है। संसारी माया अनादि है इसी लिये यह हल्की अनादि कहा जाता है। जन्म बराबर होता रहता है बाकी जन्मनेका तार कभी नहीं टूटता इसीसे इसे अनादि कहा है। वेद हमके पक्षोंके समान है। जिस तरह पक्षोंसे हल्की रचा होती है उसी तरह ऋक्, यजुः, सामसे संसार-हल्की रचा होती है। जो संसार-हल्की और उसकी जड़की जानता है वह वेदकी शिक्षाओंकी जानता है। इस संसार-हल्की और उसकी जड़के ज्ञान आनेपर कुछ भी और जाननेकी बाकी नहीं रहता। जो इसकी विषयमें जानता है वह सर्वज्ञ है।

अब इस हल्की अव्यक्तकी दूसरा रूपसंसार बताया जाता है :

गुणोंसे पोषण हो कर उसकी शाखाएँ नीचे घोर

* यह हल्की ब्रह्मके अविकारमें है। वही इसकी रचा करता है, वही इसका आसन करता है, इसकी अनादि इसलिये कहा है कि यह ज्ञानके चिदा और किसी चीजसे काटा नहीं जा सकता।

ऊपर फैली हुई हैं। इन्द्रियोंके विषय उसकी कोपलें हैं; नीचे मनुष्य लोकमें कर्मोंके परिणाम स्वरूप उसकी जड़ें फैली हुई हैं।

खुलासा—संसार-वृक्षकी शाखाएँ सत्व, रज, और तम, इन गुणोंसे सींचीं जानेके कारणसे ऊपर और नीचे फैल रही हैं। इन्द्रियोंके विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि—इसकी कोपलें हैं। मनुष्य-लोकमें कर्मोंके फल स्वरूप जड़ें फैल रही हैं। मतलब यह है कि जो सत्सगुणोंके कर्म करते हैं वे देवताओंके लोकमें जन्म लेते हैं, जो नीच कर्म करते हैं वे पशु पक्षी आदि नीच योगियोंमें जन्म लेते हैं। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसाही फल मिलता है।

वृक्षको काटो और मूल कारणकी खोज करो।

इसके रूप, इसके आदि अन्त और इसके अस्तित्वका पता नहीं लगता। इस मजबूत जड़वाले अश्वत्थकी उदासीनताकी तेज़ तलवारसे काट कर, संसारके मूल कारण ईश्वरकी खोज करनी चाहिये, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता। उस आदि पुरुषकी शरण जाना चाहिये जिससे इस पुरातन संसार का निकास हुआ है।

जैसे वृक्षका बयान पड़ले कर आये हैं उसका रूप किसीकी नहीं दीखता; क्योंकि वह स्वप्न, सगच्छा, अघब मायावी द्वारा रचे हुए गन्धर्व-नगरके समान है। वह दीखता है और नहीं दीखता। इसीसे उसका अन्त नहीं है न उसका आदि है—कोई नहीं जानता कि वह किस जगहसे निकला है। उसका अस्तित्व भी किसीकी नहीं मात्तम होता। उस मजबूत जड़ वाली वृक्षकी जड़ नहीं काट सकता है जो बल दोलत की पुत्र और इस

जबतसे मोह न रहने । एकवित होकर परमात्मा में मन लगावे और तत्त्व-ज्ञानके विचारोंमें लीन हो ।

इस तरह माया मनताके त्यागकी तेज तलवारसे उस वृक्षकी जड़ काट कर उस वृक्षके परे, खोजीकी मूल कारणकी खोज करनी चाहिये । जो इस मूल कारण—ईश्वर—के पास पहुँच जाते हैं उन्हें फिर इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता । उस आदि पुरुषकी शरणका प्राप्ति होनेसे वह मिल जाता है । वह आदि पुरुष वह है जिससे मायावर्णी संसारके वृक्षका कुला फूटा है ।

मूल कारणके पास पहुँचनेकी राह ।

किस प्रकारके लोग उस मूल कारणके पास पहुँचते हैं ?—सुनो :—

जिनको मान अपमानका ख्याल नहीं है; जिनको मोह नहीं है; जिनका स्त्री पुत्र आदिमें मन नहीं है; जिनका ध्यान हर समय आत्माके ज्ञानमें लगा रहता है; जिनकी सब सांसारिक वासनाएँ दूर हो गयी हैं; जिनका सुख दुःख, गरमी, सरदी, हानि लाभ आदि इन्द्रियोंसे पीछा छूट गया है; ऐसे ही ज्ञानी उस सनातन-आदि पुरुष—मूल कारणको पाते हैं ।

जिसको सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते; वह मेरा परम धाम है । जहाँ पहुँचकर किसी को लौटना नहीं होता ।

जीव ईश्वरका अंश है ।

वह कहा गया है कि “वहाँ पहुँचनेपर लौटना नहीं पड़ता ।” लेकिन इस बातकी हर शकल जानता है कि जो चाता है वह जाता है । जो जाता

है वह जाता है, जो मिलता है वह चलस होता है । फिर वह बात कैसे कही गयी है कि उस धानमें पहुँचनेपर लीटना नहीं होता ? सुनो :—

हे भर्जुन ! इस जीव-लोकमें सनातन जीव मिरा अंश है । वह जीव प्रकृतिमें स्थित होकर आँख कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों और छठे मनको सांसारिक भोगों के लिये खींचता है ।

खुलासा—संसारमें सनातन जीव मिरा—परमात्मा का—खुल्लख अंश है । वह हर शरीरमें अपने तर्क कर्ता और भीता प्रकट करता है । वह उस सूर्यके समान है जो जलमें दिखाई देता है ; किन्तु पानीकी छटा होने पर वह पानीमें दीखनेवाला सूर्य असली सूर्यमें मिल जाता है और उसी सूर्यके समान रहता है ।—अथवा वह चड़ में आकाशके समान है । जो चड़ की उपाधिसे सीमाबद्ध है । यह चड़ का आकाश अनन्त आकाशका एक अंश मात्र है । जो चड़ के फोड़ देनेपर उसीमें मिल जाता है और फिर नहीं लौटता । इसी तरह उपाधि रहित होनेपर जो सुक्ष्ममें मिल जाता है फिर नहीं लौटता ।

शङ्का—परमात्माकी खल्ल नहीं है इसलिये उसका टुकड़ा कैसे हो सकता है ? अगर उसके खल्ल है तो वह अपने खल्लोंके चलस होनेपर नाश हो जायगा ।

उत्तर—हमारी कल्पनामें यह शङ्का नहीं हो सकती ; वह ध्याली खल्ल जान लिया गया है । 'तेरहवै' अध्यायमें सिद्ध कर दिया गया है कि वह परमात्माका अंश नहीं है बल्कि परमात्मा ही है ।

जीव शरीरमें किस तरह रहता है और किस तरह उसे छोड़कर जाता है ?

इस आत्मा का जीव जो मिरा खाली अंश है जिस तरह दमियामें रहस

है और किस तरह उसे छोड़ता है ? यानी जब कि परमात्मा है तो उसे ससारी या दुनियाँसे जानेवाला क्यों कहते हैं ?—सुको—वह अपने गिर्द कान आदि इन्द्रियों और छठे मनको खींचता फिरता है । ये छः इन्द्रियाँ प्रकृतिमें रहती हैं । यानी अपनी अपनी जगहोंमें रहती हैं जैसे कानको इन्द्रिय कानके छेदमें रहती है ।

वह उन्हें कब खींच फिरता है ?

जब यह देहका मालिक शरीर धारण करता है और इसे छोड़ता है तब यह इस तरह इन्हे ले जाता है जिस-
तरह हवा सुगन्धको लेकर दूसरी जगह चली जाती है ।

गुलामा—जब देह इन्द्रिय और मनका स्वामी, कर्मों की वावगी दूसरा शरीर धारण करता है अथवा मरनेके समय पहला शरीर छोड़ता है तब अपने पड़ने शरीरके मन और इन्द्रियोंको मग लेकर दूसरे शरीरमें इस तरह चला जाता है जैसे हवा फूलोंसे सुगन्ध लेकर दूसरी जगह चली जाती है ।

हे भर्जुन ! वह कान, घ्राण, चमड़ा, जीभ, नाक और मनको काममें लाकर इन्द्रियोंके विषयोंको भोगता है ।

ज्ञान चक्षुसे आत्मा देखता है ।

जीवका शरीर बदलना यानी एकको छोड़ना और दूसरीमें जाना सब को क्यों नहीं दिखाई देता ?

शरीरको छोड़ते हुए, शरीरमें ठहरते हुए, विषय भोगोंको भोगते हुए, सत्व रज, तम इन गुणोंसे युक्त

हुए आत्माको मूढ़लोग नहीं देखते—वे देखते हैं जिनके ज्ञानकी आँखें हैं ।

खुलासा—जो शरीरमें रहता है, जो एक दफेके धारण किये हुए शरीरकी कोडता है, जो शरीरमें ठहरता है, जो शब्द, रूप वसादिका अनुभव करता है, जो इमेशा गुणों (सत्व, रज, तम) के मंग रहता है, यानी जो इमेशा सुख, दुःख, मोह आदिका अनुभव करता है, उसे मूढ़ लोग नहीं देखते । यद्यपि वह (जीव) विश्व, उसकी नज़रके सामने रहता है तथापि वह (मूढ़लोग) उसे नहीं देख पाते क्योंकि उनके चित्त देखी और अनदेखी विषय भोगको चीज़ोंमें लगे रहते हैं । लेकिन जिनकी ज्ञानकी आँखें ज्ञानसे खल गयी हैं, यानी जिनमें विचारशक्ति है वे उसे देखते और पहचानते हैं ।

बिना योग आत्मज्ञान नहीं ।

जो योग युक्त हो कर (समाधिस्थ होकर) चेष्टा करते हैं वे अस्तः करणमें आत्म-स्वरूपको देखते हैं । जो ज्ञान सञ्चित हैं, जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वे चेष्टा करने पर भी उसे नहीं देखते ।

जो चित्तको ठिकाने करके चेष्टा करते हैं वे उसे—आत्माको अपनी बुद्धिमें ही रहता हुआ देखते हैं । वे उसे पहचानते हैं, 'यह मैं हूँ' लेकिन जिनका चित्त तप और इन्द्रियोंके वश न करनेसे शुद्ध नहीं हुआ है जिन्होंने कर्म नही छोड़ा है, जिनका अहङ्कार नहीं गया है, वे उसे शास्त्रोंकी सहायतासे नहीं देख सकते । मतलब यह है कि जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, जिन्होंने मित्र, शत्रु, असली और नकलीका भेद नहीं समझा है वे केवल शास्त्र, बुद्धि और विचारोंकी सहायतासे उसे नहीं देख सकते ।

ईश्वर की विभूतियाँ ।

सर्व प्रकाशक चैतन्यतात्मक ज्योति ।

जिन परब्रह्मरूप पद को सारे जगत् में प्रकाश करनेवासी सूर्य चन्द्रमा और अग्नि नहीं प्रकाश करते, जहाँ पहुँच कर मोक्ष के खोजी फिर संसार में नहीं आते, जीव जिस के अंशमात्र हैं और जो उपाधि के कारण से अलग दीखते हैं—जैसे चढ़े में आकाश चढ़े की उपाधि से महा आकाश से अलग दीखता है किन्तु असल में उसीका अंश है। चढ़े के फूटते ही वह उसी महा आकाश में जा मिलता है। इसी तरह जीव अविद्या आदि उपाधियों से जित्त होने पर परब्रह्म में मिल जाते हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं रहता। वह बात दिखाने के लिये कि वह परब्रह्मरूप पद सब का आत्मा और सारे व्यवहारों का साधक है ; भगवान् आनेके चार श्रोकों में संचेपसे अपनी विभूतियों को कहते हैं ।

वह तेज जो सूर्यमें रहकर तमाम जगत्में प्रकाश फैलाता है, वह तेज जो चन्द्रमामें है, वह तेज जो अग्नि में है, उस तेजको तू मेरा ही जान ।

यहाँ तेज से मतलब चैतन्यता करनेवाली ज्योति से भी हो सकता है ।

शंका—जब एक परब्रह्म का तेज सब चराचर चीजों में समान भाव से है तब सूरज चन्द्रमा अग्निमें वह तेज अधिकता से क्यों दिखाई देता है ?

उत्तर—यद्यपि चर अचर पदार्थों में चैतन्यता की ज्योति समान ही है तथापि सतीशुच की उत्कर्षता से सूर्य बगैर अधिक तेजवान् दीखने हैं । जिन वस्तुओं में रजोशुच या तमोशुच प्रधान है उनमें वह ज्योति साफ़ नहीं दीखती, जिस तरह हम अगर अपने कुछ लकड़ी के तख्ते या भीत में देखें तो साफ़ न दीखे वा खिन्न लाल (लालना) जितना ही जिससे साफ़ होना

उसमें हमारा मुँह उतनाही चक्का दीखेगा। काँच भी जितना ही कम साफ होगा उतनाही मुँह कम साफ दीखेगा।

ईश्वर सब को धारण और पोषण करता है।

मैं ही पृथ्वी-रूप होकर अपने बलसे सब प्राणियोंको धारण करता हूँ; और रसात्मक सोम (चन्द्रमा) होकर सबका पोषण करता हूँ।

यानी मेरा बल ही पृथ्वी के घाटों रहने को उसके अन्दर घुसा हुआ है। मेरे उस बल के कारण से ही पृथ्वी नीचे नहीं जाती और उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। इसीसे कहा है कि मैं पृथ्वीरूप होकर या पृथ्वीमें घुस कर सब चराचर प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही रसात्मक सोम (चन्द्रमा) होकर पृथ्वी पर पैदा होनेवाली औषधियों (गेहूँ, जौ, चावल, आदि की) पोषण करता हूँ। यह बात सच है कि चन्द्रमा ही सारी वनस्पतियों को उनमें रस डालकर पोषण करता है।

ईश्वर ही जठराग्नि है।

मैं ही वैश्वानरके रूपमें प्राणियोंकी देहमें घुसकर प्राण और अपान वायुको संग लेकर चारों प्रकारके भोजनको पचाता हूँ।

वैश्वानर या जठराग्नि उस अग्नि को कहते हैं जो पेट में रहती है और भोजन पचाती है।

भक्ष्य, भोग्य, चोष्य, लिख्य, ये चार प्रकार के भोजन होते हैं। जो बीजदंतों से तोड़ कर खाई जाती है उसे भक्ष्य कहते हैं जैसे पूरी। जो बीज दंतों की बिना सहायता जीभ झिलाने से गले के भीतर चली जाय उसे भोग्य कहते हैं; जैसे खीर। जो बीज जीभ पर चढ़ूँच कर उसके

खाद से नीतर चली जाने उसे लेखा कहते हैं जैसे चटनी, चमरस, शिखरन इत्यादि । जो चीज चूरी जाती है उसे चोष कहते हैं जैसे जख्न बगैर ।

जो यह समझता है कि खानेवाला बैनालर अग्नि है और जो खाया जाता है सो सोम रूप है—अग्नि और सोम दोनों सर्व रूप हैं, उसे पुरे भोजन का दोष नहीं लगता है ।

ईश्वर सबके हृदय में वास करता है ।

मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें बैठा हुआ हूँ । मुझसे ही पहली बातें याद आती हैं । मुझसे ही रूप आदि का ज्ञान होता है और मुझसे ही सृति और ज्ञानका अभाव होता है । सब वेदोंसे जानने योग्य मैं ही हूँ । मैं वेदान्तका कर्त्ता और वेदोंका जाननेवाला हूँ ।

नोट—जो पापी है उनमें सृति और ज्ञान का अभाव कर देता हूँ । जो पुण्यात्मा हैं उनमें सृति और ज्ञान पैदा करता हूँ । एक बात और है कि मैं प्राणियों के हृदय में रहकर उनके दिलों के पुरे, भले कामों को देखता करता हूँ । मैं तार खींचनेवाला—सूत्रधार—हूँ, अगत् रूपी मेशीन के पीछे खड़ा हुआ सब कामों को देख भाल किया करता हूँ ।

क्षर और अक्षर से ईश्वर अलग है ।

इस अध्याय के १२ वें श्लोक से यद्यतक ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया । अब आने के श्लोकों में कृष्ण महाराज ईश्वर के क्षर, अक्षर से परे निरुपाधिक शुद्ध रूपका वर्णन करते हैं ।

इस अमर्त्यमें दो प्रकारके पुरुष हैं—क्षर और अक्षर । जो देह धारी है वे क्षर हैं और जो विकार रहित है वे अक्षर हैं ।

लेकिन इन दोनोंसे अलग उत्तम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रवेश करके तीनों लोकोंका पालन करता है।

हे अर्जुन ! मैं क्षरसे उत्तम हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ इसीसे दुनिया और वेदमें मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ।

खुलासा—ऊपर के तीनों लोकों का सारांश यह है कि दुनिया में तीन चीजें हैं (१) क्षर (२) अक्षर (३) पुरुषोत्तम। क्षर प्रकृति की कहते हैं क्योंकि वह हमेशा बदलता रहता है। अक्षर नाम जीव का है। उस अक्षर इसलिये कहते हैं कि उसका कभी नाश नहीं होता और वह विकार रहित है। तीसरा पुरुषोत्तम है। वह क्षर और अक्षर दोनों से बड़ा और उनसे अलग है। वही मूल कारण है। उसी के हाथ में जगत् की बागडार है। वही संसार-रूपी नाटक का सूत्रधार है। वही संसार-वृक्ष की वह मूल है जहाँ से यह संसार निकला है। वही इस जगत् में व्याप्त हो रहा है। वही सब का पालन करनेवाला और नाश करनेवाला है। वही सर्वेश्वर है। उससे ऊपर और कुछ नहीं है।

हे भारत ! जो क्षर और अक्षरसे अलग नित्य मुक्त शुद्ध सच्चिदानन्द पुरुषोत्तमको जानता है वह सर्वज्ञ विद्वान् सम्पूर्ण भावोंसे मुझे भजता है ।

जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वह सदा आत्मानन्द में रत रहता है अथवा यों कह सकते हैं कि जिसे ईश्वर के उपरोक्त रूप का ज्ञान हो जाता है वह सदा ईश्वर की भक्ति में ही लगा रहता है ।

हे पाप-रहित अर्जुन ! मैंने तुझसे यह बहुत गुप्त

विषय कहा है; इसके ज्ञान जाने पर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है ।

यों तो सारा गीता ही शास्त्र है । तथापि उपरोक्त वाक्य से मात्तुम होता है कि यह पन्द्रहवा अध्याय ही गीता शास्त्र है । बात भी सच है ममत्त गीता का साराश इस अध्याय में कह दिया गया है । गीता के उपदेश ही नहीं, वेद की शिक्षाओं का सारा तत्त्व यहाँ कह दिया गया है । यह कहा गया है कि जो इसे (अमृत्यु मृत्यु) जानता है वेद को जानता है और जिसे वेदों द्वारा जानना चाहिये वह मैं हूँ । इस उपरोक्त उद्देश के ज्ञान जाने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है । जो इसे जान जाता है वह अपने तमाम कर्तव्य कर्म पूरे कर सकता है ।

सोलहवाँ अध्याय ।

ब्रह्मवाद और देहात्मवाद ।

दैवी सम्पत्ति अथवा प्रकृति ।

नवे' अध्याय में विचार शक्ति रखनेवाले जीवों की तीन प्रकार की प्रकृतियाँ कही गयी थी । यानी' दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति । इस सोलहवें' अध्याय में वही बात बढाकर - बिलार से—बताई जाती है । इन तीनों प्रकृतियों में से दैवी प्रकृति संसार बन्धन से कूटने की राह बताती है और आसुरी तथा राक्षसी प्रकृतिरों स सार बन्धन की राह दिखाती हैं । अब इस मौके पर दैवी और आसुरी तथा राक्षसी तीनों प्रकृतियों का वर्णन इस मतलब से किया जायगा कि दैवी प्रकृति समझदारी की ग्रहण करनी चाहिये और दूसरी दोनों प्रकृतियों छोड़ देनी चाहियें ।*

भगवान ने कहा—

निर्भयता, अमृतः करणकी शुद्धि, ज्ञान और योगमें निष्ठा, दान, इन्द्रिय-निग्रह, यज्ञ, वेद पढ़ना, तप, सीधापन ।

* ये क्रमशः सात्विकी, राजसी और तामसी प्रकृतियाँ हैं जो मनुष्यों में उनके पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार होती हैं । ये वासना हैं जो अपने तहें कर्म-रूप में प्रकट कर रही हैं । इनकी १५ वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संसार की अप्रधान जड़ कहा है ।

निर्भयता = सशय-रहित होकर शास्त्र के उपदेशानुसार चलना । अन्नः
करण की शुद्धि = कल, कपट और झूठ को सब व्यवहारी में छोड़ देना ।
ज्ञान और योग में निष्ठा = शास्त्रों से आत्मा का स्वरूप समझना और सब
जगह से मन को हटाकर हर समय उसी स्वरूप में लीन रहना । दान =
सुपावो की अन्न, धन, धरती वगैरह अपनी शक्ति अनुसार देना । इन्द्रिय
नियन्त्रण = बाह्यरी इन्द्रियों को वशीभूत करना । यज्ञ = क्षुति में लिखा हुआ
अग्नि होन, सोम याग आदि करैना तथा अतृतियों में लिखे हुए देव-यज्ञ
आदि करना । वेद पठना = पुराणों की उत्पत्ति के लिखे ऋषि द, आदि
वेद पठना । तप = कायिक, वाचिक और मानसिक तप, इसके विषय में
आगे लिखा जायगा ।

अहिंसा, सच बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शान्ति,
चुगलखोरी न करना, प्राणीमात्र पर दया, निर्लोभता,
कीमल स्वभाव रखना, लज्जा, चञ्चलताका त्याग ।

अहिंसा = किसी को तकलीफ न पहुँचाना । सच = अनर्थ न हो ऐसा
सच बोलना । क्रोध न करना = अगर कोई गाली दे या मारि तोभी क्रोध न
करना । त्याग = संन्यास ; कर्मों का त्याग, त्याग के मारिने 'दान' के भी
हैं अगर यहाँ वह मानने नहीं किया गया है क्योंकि 'दान' के विषयमें पहले
कह पाये हैं । शान्ति = चित्तमें उद्विग्नता न होने दना । चुगलखोरी न
करना = किसी के पीठ पीछे, किसी के सामने किसी को निन्दा न करना ।
प्राणीमात्र पर दया = सब जीवों को अपने समान समझ कर उनके कष्टों से
उन्हें छुड़ाने का भरपूर यत्न करना । निर्लोभता = विषय भोगों के मीजुद
होने पर और उनके भोगने योग्य शक्ति रहने पर भी उनमें मन न लगाना ।
कीमल स्वभाव = किसी से भी कड़वी बात न कहना, छोटे बड़े, नीचे
ऊँचे सब से मीठी बात बोलना । लज्जा = न करने योग्य कर्मों के करने

से लजाना । चञ्चलताका त्याग = बिना मतलब या बिना काम न बोलना और दृष्टा हाथ पैर आदि न चलाना ।

तेज, क्षमा, धीरता, पवित्रता किसीसे छुणा या बैर न करना, अपने तर्क बड़ा समझ कर घमण्ड न करना; ये २६ दैवी सम्पत्ति हैं । ये उसीमें होती हैं जिसका आगे भला होनेवाला होता है ।

तेज — सामर्थ्य, प्रभाव । क्षमा — मास्य होनेपर और अपने को सताने पर भी क्रोध न करना । धीरता — शरीर और इन्द्रियों के व्याकुल होने पर उनकी व्याकुलता के दबाने की चेष्टा करना । पवित्रता — शीघ्र, शीघ्र दो प्रकार का है : (१) वाक् शीघ्र । (२) आभ्यन्तरिक शीघ्र । जल्द और मिट्टी से शरीर शुद्ध करने की वाक् शीघ्र कहते हैं । जल्द कपट द्वेष आदि से मन के चलग रखने की आभ्यन्तरिक शीघ्र कहते हैं । किसी से छुणा या बैर न रखना = किसी को तकलीफ पहुँचाने की इच्छा न रखना ।

आसुरी सम्पत्ति अथवा प्रकृति ।

आगे आसुरी सम्पत्ति का वर्णन किया जाता है—

दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये छः प्रकृतियाँ उनकी होती हैं जिनका बुरा होनेवाला होता है ।

दम्भ — अपने की बड़ा साबित करने की सोची के सामने अपना धर्मात्मापना दिखाना । दर्प = बिया, धन और ऊँचे कुल वगैरः का घमण्ड करना । निष्ठुरता — किसी के सामने दखी (कड़वी) बात कहना । अज्ञान — मार्तण्ड विषयों की विचार-हीनता ।

दो प्रकारकी प्रकृतियों का परिणाम ।

दैवी प्रकृतिसे मोक्ष होती है । आसुरीसे बन्धन होता है । हे ! पाण्डव तू सोच मत कर, तू दैवी प्रकृति लेकर जन्मा है ।

खुलासा—जिनकी प्रकृति दैवी होती है वे ही तत्त्वज्ञान के अधिकारी होते हैं । तत्त्वज्ञान से उनको मोक्ष होजायी है । जिनकी प्रकृति आसुरी होती है उनको निश्चय ही संसार-बन्धन में फँसना पड़ता है । यह सुनते ही अर्जुन के मनमें सन्देह हुआ कि “मैं आसुरी प्रकृतिवाला हूँ या दैवी प्रकृतिवाला ?” भगवानने उसके चहरे से ही यह बात समझ कर कह दिया कि तू सोच मत कर, तू दैवी प्रकृति लेकर जन्मा है यानी तेरी प्रकृति दैवी है । तू तत्त्वज्ञान का अधिकारी है । तेरी मोक्ष होनी ।

असुर लोग ।

इस संसारमें दो तरहके जीवोंकी सृष्टि है, दैवी और आसुरी । दैवीका वर्णन विस्तारसे कर दिया है । हे पार्थ ! अब आसुरीका वर्णन सुन ।

आसुरी प्रकृतिवाले लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, उनमें न पवित्रता है, न आचार है और न सत्य है ।

खुलासा—असुर प्रकृतिवाले कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रखते ; इनके सिवाय वे अपवित्र, बदचलन और झूठे होते हैं ।

जगत्के विषयमें आसुरी प्रकृतिवालों का सिद्धान्त ।

वे कहते हैं—जगत असत्य है, आधारहीन है;

अनीश्वर है। स्त्री पुरुषकी संयोगसे पैदा हुआ है। इसका कारण काम है; इसके सिवाय दूसरा कारण नहीं है।

खुलासा—असुर रूपी (नास्तिक) मनुष्य कहते हैं,—“जिस भाँति हम असत्य हैं, उसी तरह यह जगत् मिथ्या है। धर्म और अधर्म उसके आधार नहीं हैं। धर्म अधर्म के अनुसार इस जगत् का शासनकर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है। इसलिये जगत् बिना ईश्वर के है। सारा जगत् स्त्री पुरुष के काम से पैदा हुआ है। इसके सिवाय जगत् का कारण और का होसकता है ?” आसुरी प्रकृतिवाली लोगों की ऐसी ही राय है।

हे अर्जुन ! पूर्वोक्त दृष्टिका आश्रय लेकर, ये नष्ट-आत्मा अल्पबुद्धि, भयंकर कर्म करनेवाले, जगत्‌को शत्रु, जगत्‌के नाश करनेको पैदा हुए हैं।

आसुरी प्रकृतिवालों का जीवन ।

भगवान ने उन्हें नष्टात्मा इसलिये कहा है कि उन्होंने उस लोको में जन्म का अवसर गँवा दिया है। अल्पबुद्धि इसलिये कहा है कि उनकी बुद्धि में विषय भोगोंके सिवाय और कोई चीज नहीं जँचती। भयङ्कर कर्म करनेवाले इसलिये कहा है कि रात दिन दूसरों को कष्ट देने के काम किया करते हैं।

असुर-प्रकृतिके लोग ऐसी ऐसी कामनाएँ किया करते हैं जो बड़े बड़े कष्ट उठाने पर भी पूरी न हों। उनमें छल, कपट और मद भरा रहता है। मूर्खतासे अशुभ कर्मोंको ग्रहण करके वेद विरुद्ध कर्म करते हैं।

वे ऐसी घोर चिन्ताओंमें लगे रहते हैं जो उनकी मृत्युके समय ही उनका पीछा छोड़ती हैं। विषय भोगोंकी वे परम पुरुषार्थ समझते हैं।

आशा-रूपी अनेक फांसियोंमें बंधे हुए, काम और क्रोधके आधीन हुए, विषय भोग भोगनेके लिये वे अन्धाय कर्मों से धन जमा करनेकी चेष्टा करते हैं।

स्वलासा—असुर-स्वभाव वाले इन्द्रिय सुखकी ही परम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका ख्याल है कि इस सुखसे बढकर और सुख नहीं है। इन्द्रिय-सुखके सामान जुटाने के लिये वे रात दिन चिन्तामें फसे रहते हैं। उनकी चिन्ता का अन्त उनके अन्त होनेके समय ही होता है। चिन्ताके सिवाय हजारों प्रकार की आशाएँ उनकी लगी रहती हैं। रात दिन वे काम और क्रोध में अन्ध रहते हैं। वे इन्द्रियों के सुख भोगने के लिये धन जमा करने को लोगोंका गला काटते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। ऐसा बुरा कोई काम नहीं है जो स्वार्थ साधन करने का वे न करते हों।

असुर-प्राकृतिवालों की इच्छाएँ ।

असुर प्राकृतिवाले हर समय ऐसी बातोंके फेरमें पड़े रहते हैं—आज मुझको यह मिल गया है; मेरा यह मनोरथ पूरा होगा; यह मेरा है, और भविष्यतमें यह दौलत भी मेरी हो जायगी; उस दुश्मनको मैंने मार डाला है, दूसरोंको कल मारूँगा।

मैं मालिक हूँ, मैं भोग भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्त कृत्य हूँ, बलवान और तन्दुरुस्त हूँ।

असुर अनेकशक्त को मैंने मार डाला, दूसरोंको भी मार डालूँगा। वे

मरीब क्या कर सकते हैं ? मेरी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है ।—किम तरह ? मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं हर तरह से कामयाब हूँ, मेरे बेटे पोते हैं ; मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं अकेला ही बगवान् और स्वस्थ हूँ ।

मैं समीर हूँ, मैं अच्छे कुलमें पैदा हुआ हूँ, मेरी बराबरी कौन कर सकता है ? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूँगा, मैं आनन्द करूँगा । इस तरह अज्ञानसे भूल कर ये आसुरी प्रकृतिवाले अनेक प्रकारके ख्याला-तोमें भ्रमते हुए अज्ञानके जालमें फँसे हुए, विषयोंकी लक्ष्मिमें लगे रहकर घोर नरकमें पड़ते हैं ।

आसुरी प्रकृतिवालों के यज्ञ ।

ऐसे लोग अपनी बड़ाई आप किया करते हैं, किसीका सत्कार नहीं करते, धनके नशे और मदमें चूर रहते हैं । वे नाममात्रके वेद विरुद्ध यज्ञ कपटसे करते हैं ।

आसुरी प्रकृति वाले ईश्वरकी आज्ञा नहीं मानते ।

ये लोग अहंकार, बल, घमण्ड काम और क्रोध के आधीन रहते हैं । ये दुष्टात्मा अपने और पराये शरीरमें रहनेवाले सुभक्त अन्तर्यामीसे घृणा करते हैं ।

वे शास्त्रोंमें लिखी ईश्वर-आज्ञाओंकी आज्ञा और उनका पालन करना पसन्द नहीं करते ।

आसुरी प्रकृतिवालों का पतन ।

मुझसे द्वेष रखनेवाले इन निर्दयी मराधर्मोंको, इन कुकर्म्मियोंको, इस संसारके बीच, बारम्बार असुर-योनियोंमें ही डालता हूँ ।

असुर योनियों से मतलब शेर, चीते, बाघ, तेंदुए आदि की योनियोंमें डालने से है ।

वे मूर्ख जन्म जन्ममें असुर योनि पानसे मुझ तक कभी नहीं पहुँचते ; इससे हे अर्जुन ! वे और भी नीची गतिको प्राप्त हो जाते हैं ।

खुलासा—ये मूढ़ लोग, जन्ममें, तामसी योनियोंमें जन्म लेते हैं और नीचीसे नीची गतिको प्राप्त होते जाते हैं । बताया राह पर न चलने से वे नीचे योनियोंमें जन्म लेते हैं । सबका सार मर्म यह है कि आसुरी स्वभाव पापोत्पादक और मानवी उन्नतिका शत्रु है । मनुष्यको उसी अपनी स्वतन्त्रता में अलग कर देना चाहिये । ऐसा न हो कि उसी कोई ऐसी योनि मिल जाय जिसमें वह परतंत्र होजाय और फिर कुछ भी न कर सके । मनुष्य प्रकार की उन्नति और मोक्षके लिये मनुष्यका शीला उपयोग है । जिसने इस मनुष्य-शीले में कुछ न किया वह अन्य शीलोंमें कुछ भी न कर सकेगा ।

नरकके तीन द्वारोंसे बचना चाहिये ।

यहाँ तमाम आसुरी प्रकृतिक। तीन सूरतोंमें खुलासा कर दिया जाता है । इन तीन नुरतीसे बचनेपर मनुष्य सारी आसुरी प्रकृति से जो सब दोषोंकी खान है बच जाता है ।

हे अर्जुन ! नरकके तीन द्वार हैं—काम, क्रोध,

और लोभ, ये तीनों आत्माके नाशक हैं ; अतः मनुष्यको इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।

जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ, इन तीन नरक-हारोंको त्याग देता है, हे अर्जुन ! वह अपनी आत्माका भला करता है और परम गतिको प्राप्त होता है ।

शास्त्रकी मर्यादा पर चलना उचित है ।

जो मनुष्य शास्त्रकी मर्यादा छोड़ कर, अपनी इच्छानुसार चलता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न मोक्ष मिलती है ।

जो मनुष्य वेद-विहित कर्म नहीं करता है, मनमें आता है बड़ी करता है, उसे सिद्धि, इस लोक में सुख और देह छोड़ने पर स्वर्ग या मोक्ष कुछ भी नहीं मिलता ।

क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है ? इस व्यवस्थामें शास्त्र प्रमाण है । अब तुम्हें शास्त्र विधिसे अपना कर्त्तव्य कर्म करना उचित है ।

सत्रहवाँ अध्याय ।

तीन प्रकारकी श्रद्धा ।

मूर्ख, किन्तु श्रद्धावान् ।

भगवान् ने पिछले १६ वें अध्याय के २४वें श्लोकमें जो शब्द कहे हैं उन्हीं में अर्जुन को प्रश्न करने का मौका मिला है । अर्जुनके मनमें यह शका पैदा होती है कि कर्म करनेवाले तीन तरह के होते हैं । कितने लोग तो ऐसे हैं जो शास्त्र विधि को जानते हैं, किन्तु शास्त्रमें यज्ञान होने से शास्त्र विधिकी उपेक्षा करते हैं और मनमानी रीति में थोड़े बहुत कर्म करते हैं । ऐसे लोग असुर कहलाते हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जो शास्त्र-विधि को जानते हैं और उसमें अत्यन्त यत्न रखकर शास्त्र-विधि के अनुसार अच्छे कर्म करते हैं । ऐसे लोग देव कहलाते हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मस्थ से शास्त्र को नहीं देखते, किन्तु पूर्व पुरुष जिन कर्मों को करते आये हैं उनको वे भी यज्ञापूर्वक करते हैं और जिन कर्मों की पूर्व पुरुषोंने बुरा समझा है उन्हें त्याग देते हैं । ये तीसरी श्रेणीके लोग जो शास्त्र-विधि पर ध्यान नहीं देते यह तो उनका असुरधर्म है और वे जो यज्ञा सहित बड़ोंकी देखा देखी अच्छे कर्म करते हैं यह उनका देवधर्म है । ऐसे असुरधर्म और देवधर्म से मिले हुए पुरुष किस एक श्रेणीमें गिने जायेंगे, इसी प्रश्नकी समझ लेकर अर्जुन भगवान्‌से पूछता है ।

अर्जुन बोला :—

हे कृष्ण ! जो पुरुष शास्त्र विधिको त्याग कर, अज्ञा सहित यज्ञ करते हैं उन लोगोंकी निष्ठा कैसी है ? सात्त्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है ?

तीन प्रकारकी अज्ञा ।

श्री कृष्ण बोले :—

हे अर्जुन ! शरीर धारियोंकी अज्ञा स्वभावसे तीन प्रकारकी होती है । सात्त्विकी, राजसी और तामसी । उसके विषयमें सुन ।

हे भारत ! सब देहधारियोंकी अज्ञा उनके अन्तःकरणके अनुसार होती है । यह पुरुष अज्ञामय है । जिसकी जैसी अज्ञा होती है वह वैसाही होता है ।

खुलासा—ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, जिसकी कहीं अज्ञा न हो । जिनकी अज्ञा सात्त्विकी है, वे सात्त्विक हैं, जिनकी अज्ञा रजोगुणी है वे रजोगुण युक्त हैं और जिनकी अज्ञा तमोगुणी है वे तमोगुण युक्त हैं ।

सबकी अज्ञा अपने अपने अन्तःकरणके अनुसार होती है । जिनके अन्तःकरणमें सत्त्व गुण की प्रधानता है उनकी अज्ञा सात्त्विकी है । जिनके अन्तःकरणमें रजोगुण की प्रधानता है उनकी अज्ञा रजोगुणयुक्त है इसी भाँति जिनके अन्तःकरणमें तमोगुण की प्रधानता है उनकी अज्ञा तमोगुण-वर्धित है । पुरुषकी अज्ञा किस तरह जानी जा सकती है ?—सुनो—

सतोगुणी पुरुष सत्त्व गुणवाले देवताओंकी उपासना करते हैं; रजो गुणी पुरुष यज्ञ, राजसोंकी पूजा करते हैं ; तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतोंकी पूजते हैं ।

खुलासा—ब्राह्मणानों से अन्य पुरुष अपनी स्वाभाविक श्रद्धा से महादेव आदि सात्विक देवताओं को पूजते हैं। वे सतीगुणी हैं, जो लोग रजोगुणी कुवेर आदि यक्षों तथा राक्षसों को पूजते हैं वे रजोगुणी हैं। जो तमोगुणी भूत प्रेतों को पूजते हैं वे तमोगुणी हैं। लोगों को उपासना से अथवा उनकी श्रद्धा से भली प्रकार जाना जा सकता है कि वे सतीगुणी हैं, रजोगुणी हैं, या तमोगुणी।

एक बात और है कि जो जैसे की भजता है वह वैसा ही हो जाता है। ब्राह्मण जिन देश देशों आदि लोग जो अपने धर्म से गिर कर भूत प्रेतों को आज कल पूजते हैं, आगे जाकर भूत प्रेत होते हैं। जो राक्षसों को पूजते हैं वे राक्षस होते हैं। जो अच्छे देवताओं को पूजते हैं वे देव होते हैं। जो एक माव ब्रह्म को उपासना करते हैं वे ब्रह्म हो जाते हैं। अब पाठकों को स्वयं ही विचार कर लेना चाहिये कि कौनसी उपासना श्रेष्ठ है।

हे अर्जुन ! जो कपटी हैं, जो घमण्डी हैं, जो काम और विषयानुराग के बल से युक्त हैं, वे शास्त्र विरुद्ध घोरतप करके शरीर के पञ्च महाभूतों को कमजोर कर डालते हैं तथा अन्तर्यामी रूप से सुभक्त अन्दर रहनेवाले को भी दुर्बल करते हैं—वे मूर्ख हैं, उनका निश्चय आसुरी समझें।

खुलासा—आज कल ऐसे ठोंगी साधुओं की गिनती करना कठिन है, कितने तो हथों में भूला डालकर ऊपर पैर और नीचे सिर करके खटखटते हैं, कितने ही लोह के शूलों को मीठा बनाकर उसपर सोते हैं, कितने अपनी शिर्षिका की जमीर से कस डालते हैं, कितने चारों ओर आग सलना कर उसमें बैठे रहते हैं, कितने तप्त (गर्म) शिलाओं पर तपते हैं, कहां तक गिनावें आज कल सैकड़ों प्रकार के ठोंगी साधु

देख जाते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे कितने ही कठिन काम लोगों को दिखाने और वाहवाही लटने को करते हैं अथवा अपनी कोई कामना पूरी करने को करते हैं। ऐसे तर्पोंकी शास्त्रमें आज्ञा नहीं है। दूर जाने की क्या जरूरत है। भगवान् कृष्णचन्द्र के इस महावाक्य को देखने से क्या इस बात पर अविश्वास रह सकता है ?

भारतमें आज कल ऐसे बनावटी साधु प्रायः हर जगह पाये जाते हैं। प्रयाग के कुश के मेले, मथुरा ब्रन्दावन की रेतौली भूमि में ऐसे साधुओंकी भरमार रहती है। ये पाखण्डी अपना अड्डा ऐसी जगह जमाते हैं जहाँ से आदमियोंका जमघट, विशेष कर स्त्रियों के भ्रष्टके भ्रष्ट निकलते हैं। हमारे देशके अधिकांश पुरुष बिल्कुल लपेटलसख्त हैं, स्त्रियाँ तो कच्ची बुद्धि की होती ही हैं। पुरुष तो इन्हें पूजते ही हैं मगर स्त्रियोंकी भक्ति इनमें जल्दी पैदा हो जाती है। ऐसे महात्मा अच्छे अच्छे घरोंकी कुलवालोंको तीर्थ स्थानों से उड़ा लेजाते हैं और उनका कुल-धर्म, पातिव्रत-धर्म नष्ट कर देते हैं। जो ऐसे दुष्टोंकी पूजा करते हैं वे भगवान्की आज्ञाकी नहीं मानते, इसलिये उन्हें भी नरकमें जाना होगा।

भोजन, यज्ञ, तप और दानके तीन भेद ।

आगे भगवान् भोजन, उपासना, तप और दान की तीन तीन किस्में बतलाते हैं। इन किस्मोंके जानने से मनुष्य सतीगुण को बढ़ा सकता है और रजोगुण, तथा तमोगुणको घटा सकता है। इसके सिवाय भोजन आदि की किस्मों से सतीगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी को पहचान भी जान सकता है। जो सतीगुणी भोजन करता है वह सतीगुणी है, जो रजोगुणी भोजन करता है वह रजोगुणी है। इसी तरह जो सात्त्विक, क्षय, दान, उपवास करता है वह सतीगुणी है। रजोगुणी, तमोगुणीको इनके तम दान आदि से समझना चाहिये।

हे भर्जुन ! तीन प्रकारका आहार सबको अच्छा लगता है; इसी तरह उपासना, तप और दान भी सबको तीन प्रकारका अच्छा लगता है । उनके भेद सुन—

तीन प्रकारका आहार ।

आयु, उम्र, बल, आरोग्यता और प्रसन्नता बढ़ानेवाले रसीले, चिकने और बहुत समय तक देहमें रहनेवाले तथा हृदयको हितकारी भोजन सात्विकी लोगोंको प्यारे लगते हैं ।

अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति चरपरा, अति रूखा और दाह पैदा करनेवाला भोजन जिससे दुःख शोक और रोग बढ़ते हैं, रजोगुणीको अच्छा लगता है ।

एक पहरका रक्खा हुआ रस रहित, सड़ा हुआ, बासी, जूठा और अपवित्र भोजन तमोगुणी लोगोंको अच्छा लगता है ।

तीन प्रकार का यज्ञ ।

हे भर्जुन ! यज्ञ करना कर्त्तव्य धर्म है । ऐसा विचार कर जो यज्ञ बिना फल प्राप्तकी इच्छाके किया जाता है वह यज्ञ सात्विक कहलाता है ।

हे भर्जुन ! जो यज्ञ फलकी कामनासे अथवा ठोंग फँलानेकी किया जाता है वह यज्ञ रजोगुणी है ।

जो यज्ञ शास्त्र-विधिके विरुद्ध किया जाता है,

जिसमें भोजन नहीं कराया जाता, जिसमें वेद-मन्त्र नहीं बोले जाते, जिसमें दान नहीं दिया जाता, और जो अज्ञा रहित होकर किया जाता है वह यज्ञ तमो गुणी है ।

शारीरिक तप ।

देवता, हिज, गुरु और तत्त्व-ज्ञानियोंकी पूजा करना, भीतर बाहर पवित्र रहना, सबके सामने नम्र रहना, ब्रह्मचर्य्य व्रतका पालन करना, किसीको कष्ट न देना, यह शारीरिक तप कहलाता है ।

देवता—ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य आदि ।

हिज—सदाचारी ब्राह्मण ।

गुरु—माता, पिता, विद्या पढानेवाला ।

ब्रह्मचर्य्य—शास्त्रमें जो मैथुन मना है उसे न करना ।

शारीरिक तपमें शरीर प्रधान है लेकिन इसके सहायक और भी हैं । केवल शरीर से जो तप किया जाता है उसे शारीरिक तप नहीं कहते । इस विषयमें भगवान् आगे के १८ वें अध्याय में कहेंगे ।

वाचिक तप ।

अपनी बातसे किसीका दिल न दुखाना, सच बोलना, प्यारी और हितकारी बात कहना, वेदका अभ्यास करना, यह वाचिक तप है ।

मानसिक तप ।

चित्त प्रसन्न रखना, चित्तमें शान्ति रखना, मौन

रखना, मनको वशमें रखना, कपट न रखना, इसे मानसिक तप कहते हैं ।

मनको एकाग्र करके आत्मा का ध्यान करने की मीन कहते हैं ।
कपट न रखना—दूसरे लोगोंसे व्यवहार में ईमानदारी से चलना ।

गुण अनुसार तीन प्रकारका तप ।

पहले जो शारीरिक, बाह्य और मानसिक तीन प्रकारके तप कहें हैं
५ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिमात्र से तीन प्रकार के होते हैं ।

फलोंकी इच्छा त्याग कर, अत्यन्त श्रद्धासे, एकाग्र चित्त मनुष्य जो तीन प्रकारके तप करते हैं वह सात्त्विक कहलाता है ।

जो तप अपना मान बढ़ानेकी इच्छासे अपनेको पुजानेकी इच्छासे, केवल दिखावेके लिये किया जाता है वह राजस तप कहलाता है । वह तप तुच्छ और अनित्य है ।

जो तप मूर्खतासे, अपने आत्माको दुःख देकर, दूसरेको दुःख पहुँचाने या नाश करनेके लिये किया जाता है वह तामस तप कहलाता है ।

तीन प्रकार के दान ।

जो दान अपना कर्त्तव्य धर्म समझ कर किया जाता है, जो दान उत्तम देश, उत्तम कालमें, सुपात्रको दिया जाता है जिसने कभी अपना उपकार न किया हो, वह सात्त्विक दान कहलाता है ।

इहं कष्टं बदमाश लुब्धोंको देना अच्छा नहीं है। विद्यान, ब्रह्मचारी लोक कौ भलाई के लिये परिश्रम करनेवालोंको दान देना अच्छा है। ऐसे ही लोग सुपाव कहलाते हैं। जिस से कभी उपकार कौ आशा हो या जिसने कभी उपकार किया हो उसे दान देना अनुचित है। कुबचेव, प्रयाग आदि अच्छे स्थानों तथा संक्रान्ति आदि अच्छे पर्व-दिनों में दान देना आदिष्ट है।

जो दान बदलेमें भलाईकी इच्छासे दिया जाता है, या फलकी कामनासे दिया जाता है, या दुःखित चित्त से दिया जाता है वह राजसी दान कहलाता है।

जो दान निषिद्ध देश और कालमें अयोग्योंको दिया जाता है अथवा योग्योंको नियमदर और तिरस्कार के साथ दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है।

अंगहीन क्रियाओं के पूर्ण करनेकी विधि।

गीते लिखे विधि नियम यज्ञ, दान, और तपादि के पूर्ण करने या उनमें सिद्धि प्राप्त करनेको दिये जाते हैं।

हे अर्जुन ! “ओ तत् सत्” यह तीन अवयवोंवाला नाम परब्रह्मका है। इस नामसे ही प्राचीन कालमें ब्राह्मण वेद और यज्ञ उत्पन्न किये गये थे।

जिन भांति अकार, उकार, मकार, इन् अवयवों वाला (अ + उ + म + ओ = ॐ, ओ) अथवा प्रथम परब्रह्मका नाम है उसी तरह से “ओ तत् सत्” भी परब्रह्मके नाम हैं। वेदान्त जाननेवालों ने पहले इसका उच्चारण किया था। अधिकारी समुध्य यदि यज्ञ, दान, आदि के पहले और पीछे तीन तीन बार “ओ तत् सत्” उच्चारण करे तो उसके यज्ञ, दान आदि में दीव न खड़े हों। इसके उच्चारण करने से अंगहीन क्रिया भी

साक्षि भी फल देगी । यह बिबि अनादि कालसे चली आती है । आगे भगवान् “सौ, तत् सत्” इन तीनोंका माहात्मा अलग अलग कहेंगे ।

हे अर्जुन ! इसीलिये वेद ज्ञाननेवाले शास्त्र-विहित यज्ञ, तप, दान आदिके करनेसे पहिले ॐ शब्दका उच्चारण करते हैं ।

जो केवल मोक्ष चाहते हैं और किसी फलकी चाहना नहीं रखते वे लोग यज्ञ, तप, दान आदिके पहिले “तत्” का उच्चारण करते हैं ।

हे अर्जुन ! सद्भाव और साधुभाव में “सत्” शब्द कहा जाता है । विवाह आदि माङ्गलिक कामोंमें भी इस “सत्” शब्दका प्रयोग किया जाता है ।

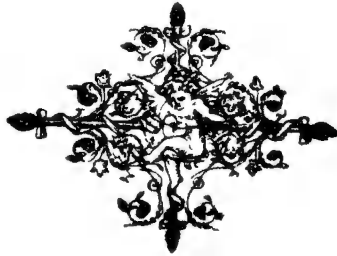
यज्ञ, तप और दानके कामको “सत्” कहते हैं । ईश्वरके लिये जो कर्म किया जाता है उसे भी “सत्” कहते हैं । परमात्माके लिये जो यज्ञ आदि कर्म किये जाते हैं यदि वे अंगहीन और गुण रहित भी हों, तोभी ‘सौ तत्सत्’ के पहिले उच्चारण करनेसे पूर्ण हो जाते हैं ।

हे पार्थ ! जो यज्ञ, तप, दान आदि बिना अज्ञानके किया जाता है वह ‘असत्’ कहलाता है; उसका फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें ।

इस अध्याय का सारांश

वे भक्त हैं जो, शास्त्रके न ज्ञानने पर भी, अज्ञान हैं ; और जो, अपने अज्ञाननुसार, सात्त्विक, राजसिक और तामसिक की श्रमियोंमें विभक्त किये

जा सकते हैं। इनको चाहिये कि राजसी, तामसी, आहार, यज्ञ, दान और तप को छोड़कर सात्विक आहार, यज्ञ आदि करें। जब कि उनकी यज्ञ दान आदिक क्रियाओंमें दीव हो तो वे भीम, तैत् और सत् का उच्चारण करें, इसमें उनके कार्य पूर्ण होजायेंगे। इस भाँति अन्तःकरण ग्रह करके उन्हें ज्ञान पदमें चाहिये और अग्नि रखकर ब्रह्म की खोज में लगना चाहिये। इस तरह करने में उन्हें सत्यका अनुभव होगा और उनकी मोक्ष होजायगी।

अठारहवाँ अध्याय ।

सिद्धान्त ।

संन्यास और त्यागका भेद ।

इस अध्यायमें भगवान् सारे गीता शास्त्र और वेदके सारांश को एक जगह-करके उपदेश देते हैं । पहली के अध्यायोंमें जो उपदेश दिया गया है वह सब निखरूँइ इस अध्यायमें मिलेगा । लेकिन चर्जुन केवल यही जानना चाहता है कि “संन्यास” और “त्याग” शब्दों के अर्थ में क्या भेद है ।

चर्जुन ने पूछा :—

हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशी राक्षसके मारनेवाले ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको अलग अलग जानना चाहता हूँ ।

हे भगवन् ! संन्यास और त्याग शब्द में क्या फर्क है ? उसे चाप सुम्ने कृपा करके समझादिये ।

संन्यास और त्याग शब्दों का जिक्र अनेक जगह पहिले अध्यायों में आया है मगर उनका खुलासा अब कहीं नहीं किया गया ; इसीसे चर्जुन पूछता है और भगवान् जाने समझाते हैं ।

पण्डित लोग काम्य कर्मों के छोड़नेको ‘संन्यास’ कहते हैं; विचार-कुशल पुरुष सब कर्मों के फल छोड़ने को ‘त्याग’ कहते हैं ।

कुछ विद्वान समझते हैं कि फलोंकी इच्छा सहित अश्वमेध यज्ञ आदि काय्य कर्मोंको छोड़ना संन्यास है। सत्य असत्य की आलोचना करनेवाले विद्वानोंकी राय है कि नित्य नैमित्तिक कर्मोंके फल छोड़ने को त्याग कहते हैं।

संन्यास और त्याग दोनों का एकही अर्थ है। उनमें इतना फर्क नहीं है जितना कि “घडे” और “कपडे” में। हाँ, दोनों में जरा सा भेद है। संन्यास का अर्थ है अश्वमेध आदि काय्य कर्मोंका छोड़ना और त्याग का अर्थ है कर्म-फलों का छोड़ना।

शंका—नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल होते तो कहीं नहीं कहा गया है। क्या संभव है जो यहाँ उनके फल-त्यागकी बात कही गयी है ? यह बात तो वैसी ही है जैसे बालि स्त्री का पुत्र त्याग करना।

उत्तर—यहाँ ऐसी शंका नहीं उठायी जा सकती, क्योंकि भगवान की राय में नित्य नैमित्तिक कर्मोंका फल होता है। वह इसी अठारहवें अध्याय के १२वें श्लोक में बतायेंगे कि वे संन्यासी, जिन्होंने कर्म-फलोंको तमाम इच्छाएँ त्याग दी हैं, उनके फलोंसे सम्बन्ध नहीं रखते; किन्तु जो संन्यासी नहीं हैं उन्हें तो अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल भोगना ही होगा, जिसके करने को वे बाध्य हैं।

अज्ञानियोंको कर्म छोड़ने चाहिये या नहीं ?

कितने ही तत्त्व ज्ञानी कहते हैं कि राग द्वेष आदि की तरह कर्म छोड़ देने चाहिये; कुछ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपको न छोड़ना चाहिये।

जुलुसा—नित्य, नैमित्तिक, एवं काय्य कर्म आदि सभी मनुष्य को मन्थन में डालते हैं; क्योंकि वे राग द्वेष आदि के समान दीर्घोन्मेषी मरे हैं। इसलिये अज्ञानी (जिसका ध्यान करण गृह नहीं है) को वे सब कर्म छोड़

देने चाहिये' । यह तो एक पक्षके विद्वानोंका मत है । दूसरे पक्षके विद्वान कहते हैं कि अज्ञानों को भी अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा, ज्ञान की उत्पत्ति के लिये, यज्ञ, दान, तप इन कर्मों को हरगिज़ न छोड़ना चाहिये । भगवान् यही दो प्रकार के लोगोंका मत कहकर आगे अपना निश्चय बताते हैं ।

भगवानकी आज्ञा है कि अज्ञानियों को कर्म करने चाहिये ।

हे भरत-कुल-श्रेष्ठ ! इस त्यागके विषयमें मेरे निश्चयको सुन । हे पुरुष-श्रेष्ठ ! त्याग तीन भाँतिका कहा गया है ।

यज्ञ, दान और तप कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिये । उनका करना ज़रूरी है । यज्ञ, दान और तप ज्ञानीके शुद्ध करनेवाले हैं ।

खुलासा—यज्ञ, दान और तप तीनों प्रकारके कर्म अवश्य करने चाहिये ; क्योंकि वे ज्ञानीके मनको शुद्ध करते हैं यानी जो फलोंकी इच्छा नहीं रखते उन ज्ञानियों को शुद्ध करनेवाले हैं ।

आवश्यक कर्म आसक्ति छोड़कर करने चाहिये ।

हे अर्जुन ! ये कर्म भी आसक्ति और कर्म-फलकी आशा छोड़ कर करने चाहिये । हे पार्थ ! यह मेरा निश्चित और श्रेष्ठ मत है ।

खुलासा—यज्ञ, दान और तप ये तीन कर्म “भै करता हूँ” ऐसा अभिमान छोड़कर तथा अपने किये हुए कर्मोंसे स्वर्ग, स्त्री पुत्र आदि फलोंकी आशा न रख कर करने चाहिये । मतलब यह है कि उन किये हुए कर्मोंमें आसक्ति न रखनी चाहिये और उनसे किसी फलके मिलनेकी उम्मीद न करनी चाहिये । अगर ये कर्म आसक्ति और फल-आशा त्याग कर

किये लायें तो मनुष्यको बन्धनमें न फँसावे। लेकिन जो ऐसा समझते हैं कि “हम यह कर्म करते हैं ; हमें इनके करनेसे स्वर्ग, राज, धन दौलत आदि मिलेगी”—वे कर्म-बन्धनमें फँसेंगे—उनको मोच न दूँगी ।

कर्मों का तामसी और राजसी त्याग ।

नित्य कर्मों का त्याग निश्चय ही अनुचित है; मूर्खतासे उनको त्याग देना तामसी त्याग कहलाता है ।

ख़लासा—अज्ञानी परन्तु मोक्षकी इच्छा करनेवाला काम करनेकी बाध्य है, अतः उसका नित्य कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जा चुका है कि नित्य कर्मों से अज्ञानीका मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होनेसे सुक्ति की राह दिखायी देने लगती है ।

जो कोई, शारीरिक कष्टके भयसे, कर्मको दुःखदायी समझ कर छोड़ देता है, उसका यह त्याग राजसी त्याग है। इस त्यागका फल उसे कुछ भी नहीं मिलता ।

सात्विक त्याग ।

हे अर्जुन ! “यह नियमित कर्म ज़रूर करना है” ऐसा समझ कर जो कर्म आसक्ति तथा फलकी आशा त्याग कर किया जाता है वह सात्विक त्याग कहलाता है ।

ख़लासा—कर्म करना चाहिये, किन्तु कर्म-फल की इच्छा न करनी चाहिये। फलकी इच्छा त्याग देनेकी ही सात्विक त्याग कहते हैं ।

जब कि आदमी कर्मके योग्य होने पर नित्य नैमित्तिक कर्म करता है और अपने कर्मों से प्रेम नहीं रखता एवं उनके फलकी इच्छा नहीं करता उसका अन्तःकरण साफ़ हो जाता है। जब अन्तः-

करण शुद्ध और ज्ञान हो जाता है तब उसका अन्तःकरण आत्म-
ज्ञान करने योग्य हो जाता है। अब भगवान यह सिखाते हैं
कि जिसका अन्तःकरण नित्यकर्मों से शुद्ध हो जाता है और जो आत्म-ज्ञान
प्राप्त करने योग्य हो जाता है—धीरे धीरे ज्ञान निष्ठा प्राप्त कर सकता है।

सात्त्विक त्यागी मनुष्य सती गुणसे व्याप्त होने पर
तत्त्व-ज्ञानी हो जाता है, उसके सन्देह दूर हो जाते हैं ;
तब वह दुःखदायी कर्मों से परहेज़ नहीं करता और
सुखदायी कर्मों से प्रसन्न नहीं होता ।

मुलाना—जो दुःखदायी कर्मों काय कर्मों को ससारका कारण
समझ कर उनसे घृणा नहीं करता और जो सुखदायी कर्मों -नित्य
कर्मों—को अन्तःकरण शुद्ध करनेवाला और ज्ञान पैदा करके मोक्षको
राह बतानेवाला समझ कर उनसे राजी नहीं होता वह ठीक आदमी
है। यह हालत मनुष्यको उस समय होती है जब कि उसमें सतीगुण
व्याप्त होजाता है और उस सतीगुणके कारणसे उसे आत्मा और अनात्माका
ज्ञान हो जाता है। उस समय उसके अज्ञानसे पैदा हुए सन्देह नाश होजाते
हैं तब उसे विश्वास हो जाता है कि आत्म-तत्वमें लीन रहनेसे ही मोक्ष
होगी। इसके सिवाय मोक्षका और उपाय नहीं है।

सारांश यह है कि जब मनुष्य कर्म-योगके योग्य हो कर ऊपर लिखी
विधिसँ कर्म-योग करता है तब धीरे धीरे उसका अन्तःकरण शुद्ध हो
जाता है। उस समय वह अपने तर्क जन्म-रहित और निर्बिकार आत्मा
समझने लगता है। इस तरहका ख्याल हो जानेसे, वह परमानन्द
स्वरूप आत्माके सुकावलेमें सब कर्मोंके फलको तुच्छ समझता है।

अज्ञानी केवल फलही त्याग सकता है।

देहधारीसे कर्मोंका एक दम त्याग होना असम्भव

है ; जो कर्म-फलोंको त्याग देता है वह निश्चय ही त्यागी है ।

खुलासा—अज्ञानी देहधारी सारे कामोंको नहीं छोड़ सकता किन्तु वह कामोंके फलको छोड़ सकता है । कामोंका फल त्यागनेसे अन्तःकरण युद्ध हो जाता है ; पीके ज्ञान होता है । जब तक अज्ञानका नाश न हो, तब तक काम न छोड़ने चाहिये । जो अज्ञानी ज़रूरी काम करता है किन्तु अपने कामोंके फलको चाहना छोड़ देता है वह काम करता हुआ भी त्यागी कहलाता है ।

सब कामोंको वहीं त्याग सकता है जो परब्रह्म तत्त्वको जान गया है और जो शरीरको आत्मा नहीं समझता । मतलब यह निकला कि अज्ञानी काम करना नहीं छोड़ सकता लेकिन कामोंके फलको छोड़ सकता है । लेकिन आत्मज्ञानी (शरीर और आत्माको अलग अलग समझनेवाला) सारे कर्मोंको छोड़ सकता है । वह समझता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है वह शरीरसे होता है ; इसलिये वह काम करता हुआ भी काम नहीं करता ।

कर्मोंके फल ।

कर्मोंके फल तीन प्रकारके होते हैं—अनिष्ट, इष्ट, और मिश्र । ये फल मरने बाद उन्हें मिलते हैं जो कर्म-फलका त्याग नहीं करते । संन्यासियोंको यह फल भोगने नहीं पड़ते ।

खुलासा—जो फलोंको इच्छा सहित काम करते हैं उनको अनिष्ट इष्ट, और मिश्र फल भोगने पड़ते हैं । पाप-कर्म का फल अनिष्ट होता है । पुण्य-कर्मका फल इष्ट होता है । पाप और पुण्यका फल मिश्र होता है । जो पाप कर्म करते हैं वह नरकमें जाते हैं यानी पशु-पक्षियोंकी

बीच क्षीनिर्धर्म जन्म लेते हैं। जो पुण्य करते हैं वे स्वर्गमें जाकर डेवता होते हैं। जो पाप और पुण्य दोनों करते हैं वे मनुष्य-क्षीनिर्म जन्म लेते हैं।

इस सबका सारमर्म यह है कि इन तीनों प्रकारके फलोंको वे भोगते हैं जो अत्यागी हैं (जिन्होंने कर्म-फलोंकी चाहना नहीं छोड़ी है), जो अज्ञानी हैं, जो कर्म-योगके अनुयायी हैं, जो पके त्यागी (संन्यासी) नहीं हैं। किन्तु जो सब संन्यासी हैं, जो एक मात्र ज्ञान-निष्ठामें लगे हुए हैं और जो संन्यासियोंकी सर्वोच्च श्रेणीमें हैं, जो परमहंस परिब्राजक हैं, उन्हें ये तीन प्रकारके फल नहीं भोगने पड़ते ।

कर्मोंके पाँच कारण ।

हे महाबाहो ! सब कर्मोंकी समाप्ति करनेवाले सांख्य शास्त्रमें सब प्रकारके कर्मोंके जो पाँच कारण कहे हैं उन्हें तू सुझसे सुन ।

सांख्य = वेदान्त (उपनिषद्), इसे कृतान्त भी कहते हैं क्योंकि यह सब कर्मोंका अन्त कर देता है। दूसरे अध्यायके ४६ वें और चौथे अध्यायके २३ वें श्लोक उपदेश करने हैं कि जब आत्मज्ञानका उदय होता है तब सब कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है ; इसीसे वेदान्तको, जो आत्मज्ञान देता है, 'कृतान्त' कहते हैं ।

वे पाँच कारण ये हैं—

- (१) अधिष्ठान यानी शरीर ।
- (२) कर्त्ता यानी स-उपाधि चैतन्य ।
- (३) करण यानी मन और पाँच इन्द्रियाँ ।
- (४) प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान वायु ।
- (५) देव ।

अभिज्ञान - शरीर, क्योंकि यही इच्छा, वेष, सुख, दुःख और ज्ञान अज्ञानका आधार है। कर्ता = चैतन्य और ऋद्धि मिलवाला चङ्कार अथवा सत्पात्र चैतन्य। (३) करण = मन और पाँच इन्द्रियोंके व्यापार (४) पाँच प्रकारकी वायु = जिनसे सांसके आने जाने आदिकी क्रियाएँ होती हैं। (५) देव = जैसे सूर्यादि देवता, जिनकी मददसे आँख वगैरः इन्द्रियाँ अपने अपने काम करती हैं।

हे भर्जुन ! मनुष्य शरीर, मन, और वाणीसे जो भले बुरे कर्म करता है उनके ये (जो ऊपर कहे गये हैं) ही पाँच कारण हैं।

हे भर्जुन ! सब कर्म उपरोक्त पाँच कारणों से होते हैं। इस बातके निश्चय होजाने पर भी जो मूढ़ अपने शुद्ध आत्मा को कर्मोंका कर्ता समझता है वह दुर्बुद्धि नहीं देखता है।

सब काम उपरोक्त पाँच कारणोंसे होते हैं ; किन्तु मूर्ख मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण उन पाँच कारणोंके साथ अपने आत्माको समझता है और शुद्ध आत्माको कामका करनेवाला समझता है। असलमें काम उन पाँचोंसे होता है। कामसे आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं है। आत्मा कभी कुछ भी नहीं करता। आत्मा उदासीन और असङ्ग है। जिसने वेदान्त नहीं पढ़ा है, जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरुसे ब्रह्म-विद्याका उपदेश नहीं पाया है, जिसने तर्क शास्त्र नहीं सीखा है, वह मूर्ख ही आत्माको कामोंका करनेवाला समझता है। ऐसा आदमी मूर्ख है। वह असल राहसे भूला हुआ है। ऐसी समझनेको बारम्बार जन्माना और मरना पड़ता है। यद्यपि ऐसा आदमी देखता है तथापि वह उस आदमीके समान तत्त्वको नहीं देखता जो आँखोंमें तिमिर (धुन्ध) रोग होनेसे एक आदमी

अगह अनेक चाँद देखता है या उस मनुष्यके समान है जो चलते बादलोंमें चन्द्रमा को चलता हुआ देखता है अथवा उसके समान है जो गाड़ीमें बैठा हुआ अपने तरे' चलता समझता है जब कि उस गाड़ीके खींचनेवाले चलते हैं ।

हे अर्जुन ! जिस विद्वान् पुरुषके मनमें “मैं कर्त्ता हूँ” ऐसा विचार नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्मोंमें लिप्त नहीं है—यद्यपि वह इन प्राणियोंको मारता है, तथापि वह नहीं मारता और उसे बन्धनमें भी नहीं फँसना होता है ।

जिसका मन शास्त्र-ज्ञानसे युक्त हो गया है, जिसने मुक्तसे ब्रह्मविद्या की शिक्षा पाई है, उसके मनमें अहंकार नहीं रहता यानी वह “मैं कर्त्ता हूँ” ऐसा ख्याल, कभी नहीं रखता । वह समझता है—“शरीर अन्तःकरण, इन्द्रिय, पञ्चबायु और देव ही, जो सुभक्त मायासे कल्पना कर लिये गये हैं, सब कर्मोंके कारण हैं; मैं किसी कर्मका कारण नहीं हूँ, मैं शरीर अन्तःकरण इन्द्रिय आदि पाँचोंके कामोंका साक्षीभूत—देखनेवाला—हूँ । मैं क्रिया-शक्ति रखनेवाले प्राण-रूप उपाधि और ज्ञान शक्ति रखनेवाले अन्तःकरण रूप उपाधिसे रहित हूँ; यानी प्राण वायु आदि वायुओं तथा अन्तःकरणसे मेरा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । मेरे न अन्तःकरण है और न मैं साँस लेता हूँ । मैं युक्त हूँ, मैं सब विकारोंसे रहित हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मैं अविनाशी और नित्य हूँ ।” जिसका अन्तःकरण (बुद्धि) जो आत्माको उपाधि है, कर्मोंमें लिप्त नहीं है वह इस तरह नहीं पकताता—“मैं ने यह काम किया है, इससे मुझे भग्नमें जाना होगा ।” जिसके विचार ऐसे हैं वह ज्ञानी है ; वह ठीक देखता है ; चाहे वह इन सब प्राणियोंको मारे तोभी वह मारनेवाला नहीं है । उसपर इस कर्मका असर नहीं होता यानी उसे कर्मके बन्धनमें बँधकर अधर्मका फल नहीं भोगना पड़ता ।

ज्ञान, ज्ञेय, और परिज्ञाता ये तीन कर्म के प्रवर्तक हैं । करण, कर्म और कर्त्ता ये तीन कर्म के आश्रय हैं ।

ज्ञान = जिससे किसी चीज़का यथायं स्वरूप मालूम हो वह 'ज्ञान' है ।
 ज्ञेय = ज्ञान द्वारा जो चीज़ जानी जाय उसे 'ज्ञेय' कहते हैं । जो ज्ञानसे किसी चीज़को जाननेवाला है वह 'परिज्ञाता' है । ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनोंके मिले बिना कोई काम आरम्भ नहीं होता यानी इन तीनों में से किसी एक के न होने पर भी काम आरम्भ नहीं हो सकता ।
 करण = जिससे किसीको सिद्धि हो उसे करण कहते हैं ; जैसे पाँखसे देखा जाता है । करण दो भाँतिके होते हैं (१) बाह्य करण, जैसे पाँख कान आदि (२) अन्तः करण, जैसे मन, बुद्धि आदि । कर्म = जो काम किया जाय । कर्त्ता = जो काम करे । मैं हाथसे रोटि खाता हूँ ; इसमें "मैं" कर्त्ता है, "रोटि" कर्म है, "हाथसे" करण है और "खाता हूँ" यह क्रिया है । कर्त्ता, कर्म और करण इन तीनोंसे कर्मका संग्रह होता है ।

हे अर्जुन ! सांख्य शास्त्रमें सत्व, रज, तम इन तीन गुणोंके भेद से ज्ञान, कर्म और कर्त्ता तीन प्रकारके कहे गये हैं । उनको भी तू ठीक ठीक सुन ।

सात्विक ज्ञान ।

जिस ज्ञानसे मनुष्य सब अलग २ प्राणियोंमें एक ही अभिन्न अविनाशी परमात्मा को देखता है वह सात्विक ज्ञान है ।

जब मनुष्यको सात्विक ज्ञान हो जाता है तब वह ब्रह्मासे लेकर चौंटी तकमें एक ही अविनाशी परमात्माको देखने लगता है । उस समय

भिन्न भाव नहीं रहता । वह ऐसा समझने लगता है कि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सबमें एक ही अविनाशी परमात्मा है । भिन्न भिन्न प्रकारकी देह होनेसे भिन्न भिन्न मालूम होते हैं, वास्तवमें सब एक हैं । अलग अलग शरीरमें अलग अलग आत्मा नहीं है ।

राजस ज्ञान ।

जिस ज्ञानसे सब प्राणियों की देहमें रहनेवाला एक ही आत्मा अलग अलग दिखायी देता है उसे राजस ज्ञान कहते हैं ।

तामस ज्ञान ।

जिस ज्ञानसे शरीर आत्मा समझा जाता है अथवा एक प्रतिमा में ईश्वर समझा जाता है, वह ज्ञान निर्मूल और तुच्छ है । ऐसे ज्ञानको तामस ज्ञान कहते हैं ।

सात्त्विक कर्म ।

जो कर्म नित्य नियम से किया जाता है, जिस कर्ममें मनुष्य आसक्त नहीं होता, जो कर्म बिना द्वाग द्वेष के किया जाता है, जो कर्म फलकी इच्छा छोड़ कर किया जाता है, वह सात्त्विक कर्म है ।

राजस कर्म ।

जो कर्म किसी प्रकार के फलकी इच्छा से, अहंकार से और बड़े कष्ट से किया जाता है वह राजस कर्म है ।

तामस कर्म ।

जो काम करनेसे पहले यह नहीं विचारा जाता

कि इसका नतीजा क्या होगा, कितना धन नाश होगा, दूसरोंको कितनी तकलीफ पहुँचेगी, मेरी सामर्थ्य इसके करनेकी है या नहीं, इन बातोंको विचार किये बिना ही जो कर्म किया जाता है वह तामस कर्म है ।

सात्विक कर्ता ।

जो कर्ममें आसक्त नहीं होता, जिसको अहंकार नहीं है, जो धैर्यवान और उत्साही है, जो कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें एकसा रहता है यानी काम बन जाने पर खुश नहीं होता और बिगड़ जाने पर रज्ज नहीं करता—वह सात्विक कर्ता है ।

राजस कर्ता ।

हे अर्जुन ! जो कामोंसे प्रेम रखता है, जो अपने किये हुए कामके फल पानेकी इच्छा रखता है, जो लोभी है, जो दूसरोंको तकलीफ पहुँचाने में उत्साही रहता है, जो अपवित्र है, जो हर्ष और शोक के आधीन है, वह राजस कर्ता है ।

तामस कर्ता ।

जो कर्म करने के समय कर्म में चित्त नहीं रखता, जो बालकोंकी सी बुद्धि रखता है, जो किसीके सामने सिर नहीं झुकाता, जो कपट रखता है, जो दुष्टता करता है, जो अपने कर्त्तव्य कर्म को नहीं करता, जो हर

समय शोकमें डूबा रहता है, जो समय पर काम न करके काम को टाला करता है, वह तामस कर्त्ता है ।

हे अर्जुन ! गुणोंके अनुसार बुद्धि और धृति (धैर्य) भी तीन तीन तरह की होती हैं । उन्हें मैं अच्छी तरह से अलग अलग कहता हूँ, सुन—

सात्विक बुद्धि ।

जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बन्ध तथा मोक्षको जानती है वह सात्विकी बुद्धि है ।

जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी कर्म-मार्ग और संन्यास-मार्गको जानती है, जो करने योग्य और न करने योग्य कर्मोंको जानती है, जो भय और निर्भयताके कारण जानती है, जो बन्धन और मोक्षके कारण जानती है वह सात्विकी बुद्धि है ।

राजसी बुद्धि ।

जिस बुद्धि से धर्म, अधर्म और कर्त्तव्य अकर्त्तव्य का ज्ञान नहीं होता वह राजसी बुद्धि है ।

तामसी बुद्धि ।

जो बुद्धि अज्ञान रूपी अन्धकार से ढकी हुई है, जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझती है तथा सारी बातोंको उलटी समझती है वह तामसी बुद्धि है ।

सात्विकी धृति ।

जो धृति योग से व्याप्त है, जिस धृति से मन, प्राण

और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ रुकती हैं, वह सात्विकी धृति है ।

राजसी धृति ।

वह धृति, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की प्राप्तिमें लगता है और समय पर प्रत्येकका फल चाहता है, वह धृति, है पार्थ ! राजसी है ।

तामसी धृति ।

हे अर्जुन ! जिस धृतिसे मूर्ख मनुष्य नींद, भय, शोक, विषाद, और मद (मस्ती) को नहीं छोड़ता वह धृति तामसी है ।

खुलासा—मूर्ख आदमी इन्द्रियोंके विषयकी खूब पसन्द करता है और कामातुरताकी नहो त्यागता है । वह समझता है नींद, भय वगैरः कर्त्तव्य कर्म हैं । यानी वह उठनेके समय सोता रहता है और कामके समय भय शोक और मदमें डूबा रहता है ।

हे अर्जुन ! अब मैं तीन भौतिके सुखोंका वर्णन करता हूँ । उस सुखका अभ्यास करने से ज्ञानन्द होता है और दुःखोंका अन्त होजाता है ।

सात्विक सुख ।

जो सुख पहले विषयके समान मालूम होता है ; लेकिन परिणाम में अमृत के समान सुखदायी होता है, वह आत्म-बुद्धिकी शुद्धतासे पैदा हुआ सुख सात्विक सुख होता है ।

खुलासा—उस सुखमें पहिले पहिल बड़ा दुःख होता है यानी उस सुखके प्राप्त करनेके पहिले ज्ञान, वैराग्य, ध्यान और समाधिकी प्राप्तिमें बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अन्तमें ज्ञानके उदय होने तथा वास्तव पदार्थों में उदासीनता होनेसे अमृत समान सुख होता है। वह सुख मात्त्विक है। क्योंकि वह बुद्धि या अन्तःकरणकी शुद्धता अथवा पूर्ण आत्मज्ञान होनेसे होता है।

राजसी सुख ।

हे अर्जुन ! जो सुख इन्द्रियों और विषयोंके मेल से होता है वह पहिले तो अमृत के समान मानलूम होता है लेकिन अन्तमें वह विषके समान (दुःखदायी) होता है, ऐसे सुखको राजसी सुख कहते हैं ।

खुलासा—विषय-भोगसे पहिले तो बड़ा आनन्द आता है किन्तु भोगजनक बाद वह जहरका काम करता है, क्योंकि उसमें बल, शक्ति, रस रूप, बाँझ विवेक, धन और धैर्य सबका ज़ास होता है, इसके सिवा उससे पाप लगता है और वह नरकमें ले जाता है ।

तामसी सुख ।

हे अर्जुन ! वह सुख जो पहिले और अन्तमें आत्मा को मोह में फँसाता है, नींद, आलस्य और प्रमादसे पैदा होता—उसे तामसी सुख कहते हैं ।

कोई भी मनुष्य और देवता गुण रहित नहीं है ।

हे अर्जुन ! पृथ्वी या स्वर्ग में कोई मनुष्य और देवता ऐसा नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए सत्व, रज, तम, इन तीन गुणोंसे बचा हो ।

गुणोंके अनुसार चारों वर्णोंके कर्त्तव्य कर्म ।

हे परन्तप ! प्रकृतिसे पैदा हुए सत्व, रज, तम, इन गुणों के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र के कर्त्तव्य कर्म अलग अलग ठहराये गये हैं ।

ब्राह्मणोंके कर्म ।

अन्तःकरण का रोकना, इन्द्रियोंका वश करना, शारीरिक तपस्या, अन्तःकरण की शुद्धता, जप्ता, सिधार्ई, शास्त्रज्ञान, अनुभव ज्ञान और आस्तिकता, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं ।

क्षत्रियोंके कर्म ।

शूरता, साहस, धीरज, फुरती, युद्धसे न भागना, उदारता, प्रभुता, ये क्षत्रियोंके स्वाभाविक गुण हैं ।

वैश्यों और शूद्रोंके कर्म ।

खेती करना, मवेशी पालना, और व्यापार करना ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं । शूद्रोंका स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना है ।

अपने ही धर्म कर्ममें तत्पर रहनेसे सिद्धि मिलती है ।

जो मनुष्य अपने कर्म में तत्पर रहता है वह सिद्धि पाता है । अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला कैसे सिद्धि पाता है सो सुन :—

अपने कर्ममें तत्पर रहनेवालीको अन्तःकरण शुद्ध होने पर मोक्ष मिलती है । केवल कर्म करनेसे मोक्ष मिल जायगी ऐसा दुरागम न समझना चाहिये । पहला काम अन्तःकरणकी शुद्धि है वह कर्म करनेसे होती है । उसके बाद ज्ञान-निष्ठ होकर मनुष्य परमानन्दस्वरूप आत्माको पाता है । असलमें तो कर्म बन्धनका कारण है पर उसीसे चित्तकी शुद्धि होती है इस लिये कर्मको मोक्षके कारणोंमेंसे एक माना है । मतलब यह है कि जब तक चित्त शुद्ध न हो जाय मनुष्यको आत्मानुसार अपने कर्म करने ही उचित हैं ।

जिस अन्तर्धामी परमात्मा से भूतोंकी प्रवृत्ति होती है, यानी जिसकी सत्तासे सब जगत् चैष्टा करता है, जिससे यह सब जगत् व्याप्त हो रहा है, उस परमात्मा को जो अपने उचित कर्मों से पूजता है उसे सिद्धि मिलती है ।

जिस अन्तर्धामी परमात्मासे यह जगत् पैदा हुआ है अथवा जिसकी सत्तासे यह चैष्टाए करता है और जो सारे संसारमें व्याप्त हो रहा है, उस परमात्माको जो मनुष्य अपने जाति धर्मानुसार कर्म करके पूजता है उसका अन्तःकरण शुद्ध (निर्मल) हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होने पर मनुष्य ज्ञान-निष्ठ हो जाता है । ज्ञान-निष्ठ हो जाने पर उसे परमानन्द-स्वरूप आत्मा मिल जाता है । इस लिये,

पराये उत्तम धर्मसे अपना गुण हीन धर्म अच्छा है । अपना स्वाभाविक कर्म करने से मनुष्यका पाप नहीं लगता है ।

बुलाखा—जो अपने धर्मकी बुरा समझ कर पराये धर्मकी अंगीकार करता है उसे पाप लगता है ; किन्तु जो अपने मुक्तके अनुसार नियत

कर्मको करता है उसे पाप नहीं लगता जिस तरह विषसे पैदा हुए कीड़े को विष नाश नहीं करता। अगर कोई गृहस्थ एक दम गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास लेले यानी कर्मों को छोड़ दे तो उससे वह कब निभ सकेगा? अन्तःकरणसे रजोगुण तमो गुणके अलग हुए बिना उससे वह संन्यास कभी न हो सकेगा। ऐसे आदमी दीन दुनिया दोनोंसे जाते हैं।

किसीको अपना कर्म न छोड़ना चाहिये।

कह चुके हैं कि जो अपने गुणोंके अनुसार नियत कर्म करता है उसे विषमें पैदा हुए कीड़े की भांति पाप नहीं लगता। पर धर्ममें जानेसे भय होता है। जो आत्माको नहीं जानता एक वह लण भर भी बिना कर्म नही रह सकता। क्योंकि -

हे कुन्ती-पुत्र ! अपने स्वाभाविक कर्ममें कुछ दोष भी हो तोभी उसे न छोड़ना चाहिये ; जिस तरह आग में धृष्टा है उसी तरह सभी कामोंमें दोष हैं।

ससारमें कोई काम अच्छा या बुरा ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ एव (दोष) नही, इस लिये जन्मके साथ जो कर्म पैदा हुआ ही उसे ही करना चाहिये। अर्जुन ! तू क्षत्रिय-कुलमें पैदा हुआ है, तब कर्म युद्ध करना है, तू उसमें पाप समझता है और परायें धर्मको अच्छा समझता है। लेकिन तू खूब समझल कि कोई धर्म भी एक दम दोष रहित नहीं है। अग्नि भी धुएँ के कारणसे दोष मज्जित है लेकिन उसके दोष धुएँ - की तरफ ध्यान न करके उसके गुण तेज-से सब ससार मतलब रखता है। इसी तरह तू भी अपने कर्मके दोषको छोड़कर, चित्तके निर्मल होनेको गुणसे मतलब रख।

यदि कोई आदमी अपना धर्म त्यागकर, अपना स्वाभाविक कर्म छोड़कर,

परधर्मको अंगीकार करेगी तो वह दोष रहित नहीं हो सकता। दूसरेका धर्म भयावह है, इस लिये दूसरेका धर्म कभी अंगीकार न करना चाहिये। कोई भी मनुष्य बिना आत्मज्ञान हुए कर्मोंको एक दम नहीं छोड़ सकता, अतः मनुष्यको कर्म नहीं छोड़ने चाहिये।

कर्मयोगमें सिद्धि प्राप्त कर लेने बाद मोक्षकी राह मिलती है।

जिसकी बुद्धि किसी चीजमें आसक्त नहीं है, जिसने अपने अन्तःकरणको जीत लिया है, जिससे इच्छा कि-नारा कर गयी है, ऐसा मनुष्य संन्याससे नैष्कर्म्य सिद्धि को पाता है।

जिसके अन्तःकरणमें पुत्र, स्त्री, धन, दौलत आदिकी ममता नहीं रही है, जिसने अपने अन्तःकरणकी सब ओरसे ढटा कर वशीभूत कर लिया है। जिसे किसी प्रकारकी इच्छा नहीं रहो है यहां तक कि शरीर कायम रखनेवाली खाने पीनेके पदार्थोंमें भी जिसकी इच्छा नहीं है, जो शरीर और जीवनकी भी इच्छा नहीं रखता। ऐसा यह अन्तःकरणवाला पुरुष आत्माके ज्ञान ज्ञाने पर संन्याससे नैष्कर्म्य सिद्धि—कर्मोंसे एक दम कूटकारा—पा जाता है। निष्कृत्य ब्रह्म और आत्माकी एकता ज्ञान होनेसे सब कर्म मनुष्यका पीछा छोड़ देते हैं। इस अवस्थाको एक दम कामोंसे कूटकारा पानेकी अवस्था कहते हैं। इसीकी सिद्धि कहते हैं।

हे अर्जुन ! इस सिद्धिको पाकर मनुष्य किस तरह ब्रह्मके पास पहुँचता है उस ईश्वरीय ज्ञानकी परानिष्ठा तू मुझसे संक्षेपमें सुन :—

सब कर्मोंको अपने वर्णाश्रम धर्मके अनुसार पालन करके तथा अपने कर्मोंके फलकी इच्छा त्याग कर मनुष्य नैष्कर्म्य सिद्धि पाता है। नैष्कर्म्य

सिद्धि पाया हुआ मनुष्य ब्रह्मसे कैसे साक्षात् करता—मिलता है उसी तू मुझसे संबंधमें सुन । यही ज्ञान सर्व श्रेष्ठ है, इसीसे इसी ईश्वरीय ज्ञानकी परानिष्ठा कहा है । क्योंकि इस ज्ञानसे अपर और ज्ञान नहीं है । इससे साक्षात् मोक्ष मिलती है ।

आत्मज्ञानकी निष्ठा परम सिद्धि है ।

आत्मज्ञानकी निष्ठा और ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा एक ही है । इनमें कुछ भी भेद नहीं है । ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान एक ही बात है । इस विषयको हम नीचे प्रश्नोत्तरके रूपमें रखकर और भी समझा देते हैं ।

प्र०—किमकी निष्ठा ?

उ०—ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ।

प्र०—ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा कैसी है ?

उ०—जैसी आत्मज्ञानकी निष्ठा ।

प्र०—आत्मज्ञान कैसा है ?

उ०—जैसा आत्मा है ।

प्र०—आत्मा कैसा है ?

उ०—आत्मान कभी उत्पन्न होता है और न मरता है । उसी प्रकार ऐसा भी कभी नहीं होता कि वह पहिले न हो और बादको हो या पहिले हो और बादको न हो । उसका जन्म नहीं होता, वह सदा रहना है । उसमें कभी नहीं ह्रास करती; अधिकता भी नहीं होती । शरीरके काट डालने पर भी वह नहीं कटता, ज्ञान निष्ठा * किस तरह प्राप्त होती है सुनो (अध्याय २ रा श्लोक २०वाँ)

* ज्ञान-निष्ठा = ब्रह्मज्ञानका धारा प्रवाह, सब उपायियोंकी अवस्था भ्रंशोंको हटा कर ब्रह्ममें बुद्धिका लीन हो जाना ।

मोक्षकी राह ।

जिसकी बुद्धि सात्विकी है. जिसने धीरजसे अपने

मनको वशमें करलिया है, जिसने शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि विषयोंको छोड़ दिया है, जिसने राग और द्वेष दूर कर दिये हैं ;

जो एकान्तमें रहता है, जो थोड़ा भोजन करता है, जिसने वाणी, काया और मनको वशमें कर लिया है, जिसने ध्यान-योगके अभ्याससे चित्तको स्थिर कर लिया है, और जिसे वैराग्य हो गया है ;

जिसने अहङ्कार, पराक्रम, गर्व, इच्छा, शत्रुता और विषय भोगके सामानोंको छोड़ दिया है, जिसने “मिरा” यह क्यूल छोड़ दिया है ; जो सब चिन्ताओंसे पीछा कुटाकर शान्तचित्त हो गया है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होने योग्य है ।

खुलासा—जिसकी बुद्धिमें मन्द है और भ्रम नहीं है, जिसने शरीर और मन सहित पाँचों इन्द्रियाँ अपने वशमें कर ली हैं, जिसने एकमात्र शरीर कायम रखने लायक सामान को छोड़कर सब तरह के विषय भोगके सामान त्याग दिये हैं, जिसने किसी भी चीज़ से प्रेम और द्वेष नहीं रक्खा है, जिसने जङ्गल, नट्येके किनारे, अथवा पर्वत गुहा को अपना वास-स्थान बना लिया है, जो नौद, आलस्य आदि बुराइयोंसे बचने को थोड़ा सा खाता है, जिसने अपना वाणी, अपने शरीर और अपने मनको अपने आधीन कर लिया है, जो इस भाँति सारी इन्द्रियाँ को अपने आधीन करके यात्री भन्ने शान्त करके हर प्रकृति मनको आत्मामें लगाकर आत्म-ध्यानका अभ्यास करता रहता है, जिसके मनमें दीखनेवाली और न दीखनेवाली दोनों प्रकारकी चीज़ोंकी इच्छा नहीं रहती है, जिसने शरीरको आत्मा समझना छोड़ दिया है,

जिसने दूसरोंकी सतानेकी इच्छा और रागयुक्त बल छोड़ दिया है, जिसने ईद, इच्छा और वैर त्याग दिया है, जिसने अपने धर्म कार्यों में भ्रष्ट पङ्क्तिके स्थान से शरीरके लिये ज़रूरी सामानो तक को त्याग दिया है, यानो जो परमहंस परिब्राजक—सर्वोच्च संन्यासी—होगया है, जिसने अपने शरीर को चिन्ता नहीं रखी है, ऐसा ज्ञानी ब्रह्म होने के योग्य है ।

जो इस तरहसे :—

ब्रह्ममें निखल चित्त रहता है, जो प्रसन्न रहता है, जो न तो किसी बातका सोच करता है और न कुछ चाहता है, जो सब प्राणियोंकी एक समान समझता है वह मेरी पराभक्ति—ज्ञानकी—परानिष्ठा—को पाता है ।

जो ब्रह्म भावको प्राप्त हो जाता है, जिसका चित्त शान्त रहता है, वह किसी कामके विगड़ने अथवा किसी भी चीजके गट होने या खोजाने से रूझ नहीं करता और न वह किसी भी चीजकी चाहना रखता है । वह सब प्राणियोंके दुःख सुखको अपने सुख दुःखके समान समझता है, ऐसा ज्ञान-निष्ठ मुक्त-परमात्माकी सर्वोच्च भक्ति—ज्ञानकी परानिष्ठा—पाता है । (ज्यान रखना चाहिये कि यहाँ किसी मूर्तिकी भक्ति करनेसे मतलब नहीं है)

इसके बाद :—

भक्ति—ज्ञानकी निष्ठा—से वह मेरे यथार्थ स्वरूपको जानता है, मैं क्या हूँ और कौन हूँ ; इसके बाद वह मेरे यथार्थ स्वरूपको जानकर शीघ्रही मुझमें मिल जाता है ।

भक्तिसे, ज्ञाननिष्ठा से, वह जान जाता है कि उपाधिके कारणसे मैं नामा प्रकारके रूपोंमें दिखायी देता हूँ, वह जान जाता है कि मैं कौन हूँ, वह जान जाता है कि उपाधि के कारण से जो भेद होते हैं मैं उनसे रहित हूँ

मैं परम पुरुष हूँ, आकाशके समान हूँ ; वह जान जाता है कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ, पवित्र, अगम्या, न गलने सड़नेवाला, निर्भय और मृत्यु रहित हूँ । इस भाँति मेरा यथार्थ रूप जान जानेपर, (ज्ञान प्राप्त करके) वह शीघ्र ही मुझमें प्रवेश कर जाता है ।

ध्यान रखना चाहिये कि, 'आत्माको जान कर उसमें प्रवेश करना' दो अलग अलग काम नहीं हैं — तब प्रवेश करना क्या है ? वह स्वयं आत्माको जानना है ; क्योंकि आत्माके जानने का फल आत्माके सिवाय और नहीं है । आत्मा ही ईश्वर है । तेरहवें अध्याय के दूसरे श्लोकमें भगवान् ने कहा है "तू मुझे ज्ञेयज्ञ" भी जान ।

सारांश यह है कि इस ज्ञानकी परानिष्ठा या पराभक्ति से ईश्वर और ज्ञेयज्ञ (ईश्वर और जीव) के दरम्यान का भेद भाव एकदम उड़ जाता है ।

काममें लगकर ईश्वरकी भक्ति करना ।

हे अर्जुन ! जो मेरी शरण आकर, हमेशा सारे कर्मोंका करता हुआ रहता है वह मेरी कृपासे अनादि अविनाशी पदको पा लेता है ।

इसलिये—

हे अर्जुन ! तू मनसे सारे कर्मोंको मेरे अर्पण करके, मुझे परमात्मा समझकर, निश्चल बुद्धिसे मनको एकाग्र करके, तू सदा मुझमें चित्त लगाये रह ।

हे अर्जुन ! मुझमें अपना चित्त लगानेसे मेरी कृपा से, तू संसार-सागरके दुःखोंसे पार हो जायगा, लेकिन अगर तू अहङ्कारके मारे मेरी बात न सुनेगा तो तू नष्ट हो जायगा ।

अगर अहंकार के कारण तू यह समझता है “मैं कुछ न कहूँगा”
तेरा यह हरादा हथा है ; रजोगुणी प्रकृति तुझे लड़नेको मजबूर करेगी ।

तू क्षत्रिय है । क्षत्रियोंमें रजोगुण प्रधान होता है । अगर तू न
मानेगा तो रजोगुणी प्रकृति तुझे लड़ने पर आमादा करदेगी ।

हे अर्जुन ! तू अपने स्वभाव-जन्य क्षत्रिय धर्ममें बँधा
हुआ है । जिस कामका करना तू अज्ञानसे पसन्द नहीं
करता, वह तुझे करना पड़ेगा ।

क्योंकि—

हे अर्जुन ! ईश्वर सबको हृदयमें निवास करता है ।
वही संसाररूपी चक्रपर बैठा हुआ अपनी मायासे सब
प्राणियोंको घुमाया करता है ।

खुलासा—जिस तरह बाजीगर पीछे बैठा हुआ कठपुतलियोंको तार
खींचकर नचाता है उसी तरह संसाररूपी मैत्रीनपर चढ़े हुए जीवोंकी
परमात्मा अपनी माया (अविद्या) से घुमाया करता है । जीव प्रकृति के
आधीन है और प्रकृति ईश्वर के आधीन है ।

हे अर्जुन ! सब तरह से तू उस परमात्माकी शरणमें
जा ; उसकी कृपासे तुझे परम शान्ति और अविनाशी
विश्राम स्थान मिलेगा ।

हे अर्जुन ! मैंने तुझसे यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान
कहा है ; तू इन सब पर खूब विचार करले । फिर
तुझे जो अच्छा दीखे सो कर ।

हे अर्जुन ! मेरे परम वचनको जो सबसे अधिक

गुप्त है फिर सुन ; तू मेरा परम मित्र है इसलिये तेरी भलाई को कहता हूँ ।

खुलासा—अगर तू सारी गीताकी न समझ सके तो दो ओकोंमें सारे गीता का सार तब तुझसे कहता हूँ, यह गुप्त विषय मैं तुझे तेरे डर या तुझसे इनाम पानेकी गुरज से नहीं कहता किन्तु इसलिये कहता हूँ कि तू मेरा प्यारा और पक्का मित्र है । वह क्या है ?—भगवान कहते हैं—

तू मुझमें चित्त लगा, मेरी भक्ति कर, मेरीही उपासना कर, मेरा ही सम्मान कर, ऐसा करने से तू मेरे पास पहुँच जायगा । क्योंकि तू मेरा प्यारा है इसलिये यह बात मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ ।

खुलासा—इस संतमें भगवानने कर्म निष्ठा का सार कहा है । क्योंकि कर्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा का साधन है । ईश्वरकी भक्ति करना और एक भाव उसकी शरण जाना कर्म योग की सिद्धि का गुप्ततम भेद है । आगे भगवान कर्म योग से पैदा होने वाले फल—शुद्ध ज्ञान—को बतलाते हैं ।

शुद्धज्ञान ।

सब धर्मोंको त्यागकर, एक मात्र मेरी शरण में आजा । मैं तुझे सब पापों से छुटा दूँगा ; तू रंज मत कर ।

खुलासा—शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मनः करणके सब धर्मोंको छोड़ कर अर्थात् नैष्कर्म्य होकर एक मेरी शरण आजा । मनमें यह विश्वास रख कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मनमें समझ कि तूभू, ईश्वर, के सिवाय और कुछ भी नहीं है । जब तेरा यह विश्वास दृढ़ हो जायगा तो मैं तुझे तेरे

आत्मा के रूपमें तत्साम पापों, धर्म और अधर्म के बन्धन से मुड़ा हूँगा ।

ऐसी ही बात दसवें अध्याय के ११वें श्लोक में कही है—

“मैं उनके आत्मामें ठहरा हुआ, प्रकाशवान ज्ञानरूपी दीपकसे उनके अहङ्कार अज्ञान से पैदा हुए अन्धकार को नाश कर देता हूँ ।”

गीता का उपदेश सुनानेयोग्य मनुष्य ।

यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें बताया है ऐसे आदमीसे कहने लायक नहीं है, जो तपरहित है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरी सेवा नहीं करता और जो मेरी बुराई करता है ।

गीताके उपदेश करनेका फल ।

जो परमभक्तिसे इस अत्यन्त गुप्त ज्ञानको मेरे भक्तों को सुनावेगा वह निस्सन्देह मेरे पास आवेगा ।

खुलासा—जो मनुष्य इस अत्यन्त गुप्त ज्ञानको जिससे परमपद मिलता है मेरे भक्तोंको सुनावेगा और मनमें ऐसा विश्वास रखेगा कि मैं गीता सुनकर नित्य परमात्मा और परम गुरु की सेवा करता हूँ वह मेरे पास पहुँच जायगा यानी उसकी भीष होजायगी ।

जो गीताका उपदेश करता है उससे अधिक मेरा प्यारा काम करनेवाला मनुष्योंमें नहीं है ; उससे अधिक प्रिय पृथ्वीपर मेरा कोई न होगा ।

जो कोई हमारे तुम्हारे इस पवित्र कथोपकथनको पढ़ेगा, वह ज्ञानयज्ञ द्वारा मेरी पूजा करेगा, यह मेरी राय है ।

गीता सुननेका फल ।

वह मनुष्य जो द्वेष रहित होकर अज्ञानसे गीता सुनता है वह भी मुक्त होकर उन सुखदायी लोकोंमें जाता है जहाँ अग्निहोत्र आदि यज्ञ करनेवाले आते हैं ।

अर्जुनका भगवानको विश्वास दिलाना कि आपका

उपदेश मेरी समस्यामें आगया ।

भगवान ने पूछा :—

हे अर्जुन ! मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है वह तैने ध्यान देकर सुना या नहीं ? उससे तेरा अज्ञानसे पैदा हुआ भ्रम दूर हुआ कि नहीं ?

अर्जुन ने जवाब दिया :—

हे अर्जुन ! आपकी कृपासे मेरा भ्रम दूर होगया है और मुझे ज्ञान हो गया है । मैं डढ़ हूँ, मेरे सम्बन्ध भाव होशिय हैं । मैं आपकी आज्ञानुसार काम करूँगा ।

सञ्जय कृष्ण भगवान् और उनके उपदेशकी प्रशंसा करता है ।

सञ्जयने कहा :—

हे धृतराष्ट्र ! मैंने भगवान् वासुदेव और महात्मा अर्जुनका अद्भुत कथोपकथन इस भाँति सुना, जिसके सुननेसे मेरे रोयें खड़े हो गये ।

व्यासजीकी कृपासे मैंने इस परमगुप्त योगको स्वयं योगेश्वर भगवान् कृष्णके मुखसे निकलते सुना है ।

व्यासजी से सञ्जयको दिव्य चक्षु मिले थे । इसीसे वह धृतराष्ट्रके पास बैठा हुआ युद्धभूमिका सारा हाल देख सका था ।

हे राजन् ! केशव और अर्जुनके इस अद्भुत और पवित्र कथोपकथनके हर क्षण याद आनेसे मुझे बार-बार प्रसन्नता होती है ।

और हर क्षण हरिके परम अद्भुत विश्वरूपके याद आनेसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित होता हूँ ।

मेरी समझमें जिधर योगेश्वर कृष्ण हैं और जिधर गाँडीव धनुषधारी अर्जुन है उधर ही राजवल्लभी, उधर ही विजय, उधरही वैभव और उधरही न्याय है ।

हे राजन् ! जिस संसारे योगेश्वर भगवान् कृष्ण हैं उसी संसारकी जीत होगी । मेरी समझमें आपकी पुत्र दुर्योधन की जीत हरिगिण्ज न होगी । आप जयकी आशा छोड़ दीजिये ।

❀❀ ❀❀ समाप्त ❀❀ ❀❀

विज्ञापन

स्वास्थ्यरक्षा ।

(द्वितीय आवृत्ति)

यह वही पुस्तक है जिस की तारीफ़ समस्त हिन्दी समाचार पत्रों ने दिल खोल कर की है । इस की उत्तमता के लिये यही प्रमाण काफी है कि इसका दूसरा संस्करण छप गया और बिक भी गया । अब तीसरे की तय्यारियाँ हो रही हैं । जो कोस शास्त्र की जरूरी बातों को जानना चाहते हैं, जो संसार का सच्चा सुख भोगना चाहते हैं, जो बहुत दिनों तक जीना चाहते हैं, जो अपने घर का इलाज आप ही करना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य ही दिल लगाकर पढ़नी चाहिये । इसमें जो विषय लिखे गये हैं वह सभी आजमूदा हैं । मनुष्य को अपने सुख के लिये जो कुछ जानने की जरूरत है वह सभी इस में लिखा गया है । जो संसारमें सुखसे जीवन का बेड़ा पार करना चाहते हैं, उन्हें यह अनमोल पुस्तक लोभ त्यागकर अवश्य खरीदनी चाहिये । छपाई सफ़ाई इतनी सुन्दर है कि पुस्तक की छाती से लगाये बिना जो नहीं मानता ।

(१)

दाम १॥५ डाकखर्च ॥ सुन्दर फौजनेबिल जिल्दवाली
का दाम २॥ और डाकखर्च ।

अंगरेजी शिक्षा

प्रथम भाग ।

(चतुर्थ आवृत्ति)

आजतक ऐसी किताब नहीं छपी। इस किताबके पढ़ने से छोड़ी सी देवनागरी जाननेवाला भी बिना गुरु के अंगरेजी अच्छी तरह सीख सकता है। इसके पढ़ने से २।३ महीने में ही साधारण अंगरेजी बोलना, तार लिखना, चिट्ठी पर नाम करना, रसीद और छुण्डी वगैरः लिखना बखूबी आसता है। किताब की छपाई सफ़ाई मनोमोहिनी है। हर एक अंगरेजी शब्द का उच्चारण दिया गया है। इसमें कूड़ा करकट नहीं भरा गया है। इस पुस्तक में वही बातें लिखी गई हैं जो व्यापारियों, शिल्पों में काम करनेवालों, डाकखाने में काम करनेवालों तथा तार घर आदि में काम करनेवालों के काममें आती हैं। दाम १५० सफ़ों की पीची का ॥५ डाक खर्च

अंगरेजी शिक्षा

दूसरा भाग ।

जिन्होंने हमारा पहिला भाग पढ़ लिया है या जिन्होंने कोई दूसरी पुस्तक थोड़ी बहुत पढ़ली है उनके लिये हमारी “अंगरेजी शिक्षा” का दूसरा भाग निहायत उपयोगी है। इसमें अंगरेजी व्याकरण (English Grammar) बड़ी उत्तमतासे समझाया गया है। आजतक कोई पुस्तक हमारी नज़र नहीं आई, जिसमें इससे उत्तम काम किया गया हो।

व्याकरण वह विद्या है जिसके सीखे बिना किसी भी भाषाका आना सहा कठिन है। कितनी ही किताबें क्यों न पढ़ली; जबतक व्याकरण का ज्ञान न होगा तबतक पढ़नेवाले का हृदय सूना ही रहेगा; लेकिन व्याकरण है बड़ा कठिन विषय।

इस कठिन विषय को ग्रन्थकर्त्ताने अत्यन्त सरल कर दिया है। हिन्दी जाननेवाला, अगर शान्त स्थान में, एकाग्र-चित्तसे, इसका अभ्यास करे तो बहुत जल्दी होशियार हो सकता है। इसके सीख जाने पर उसे चिट्ठियाँ लिखना, बाँचना, अंगरेजी समाचारपत्र पढ़ना बिल्कुल आसान हो जायगा। हम दावेके साथ

कहते हैं कि हमारी अँगरेजी शिक्षाके चारों भाग पढ़ लेने पर जिसे अँगरेजी में अखबार पढ़ना, चिट्ठियाँ वगैरः धड़के से लिखना न आजायगा तो हम दुगुनी कीमत वापिस देंगे। मगर किताब मँगा लेने से ही कोई पण्डित नहीं हो सकता, उसका याद करना भी जरूरी है। दाम केवल १५ रुपया और डाक मह-सूल १५ है।

अँगरेजी शिक्षा

तीसरा भाग ।

इस भाग में विशेषण और सर्वनाम (Adjective और Pronoun) दिये गये हैं और उनको इतने विस्तारसे समझाया है कि मूर्ख से मूर्ख भी आसानी से समझ सकेगा। इसके बाद सब प्राणियों की बोलिया तथा संज्ञा और विशेषणों के चुने हुए जोड़े दिये हैं जिनके याद करनेसे अखबार नाँविल आदि पढ़नेमें सुभीता होगा। इनके पीछे उपयोगी चिट्ठियाँ और उनका अनुवाद दिया गया है। शेषमें शब्दोंके संक्षिप्त रूप (Abbreviations) बहुतायतसे दिये हैं। यह भाग दूसरे भाग से भी उत्तम और चौड़ा है।

दूसरे भागके आगेका सिलसिला इसी भागमें चलाया गया है। दाम १) डाक खर्च १)

अंगरेजी शिक्षा ।

चौथा भाग ।

हमारी लिखी हुई अंगरेजी शिक्षाके तीनों भागोंको पब्लिक ने दिलसे पसन्द किया है। अतः हमें अब प्रशंसा करनेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना है कि अंगरेजी व्याकरण जितना बाकी रह गया था वह सभी इस भागमें खतम कर दिया गया है ; साथ ही और भी अनेक उपयोगी विषय दे दिये गये हैं। दाम १) डाकखर्च १)

हिन्दी बंगला शिक्षा

बङ्गला साहित्य आजकल भारत की सब भाषाओंसे ऊँचे दर्जे पर चढ़ा हुआ है। उसमें अनेक प्रकार के रत्नोंका भण्डार है। अतः हर शख्स की इच्छा होती

है कि हम उन ग्रंथोंकी देखें और आनन्द लाभ करें। किन्तु बँगला सीखनेका उपाय न होनेसे लोगोंके दिलकी सुराद दिलमें ही रह जाती है। हमारे पास ऐसी पुस्तक की, जिसके सहारे से हिन्दी जाननेवाला बँगला बोलना, लिखना और पढ़ना जान जावे, हज़ारों मांगें आईं। मगर ऐसी पुस्तक न तो हमारे यहाँ थी और न बाज़ारमें ही मिलती थी।

अब हमने सैकड़ों रुपया खर्च करके यह पुस्तक हिन्दी और बँगलामें छपाई है। रचना शैली इतनी उत्तम है कि मूर्ख भी इसको पढ़ने से बिना गुरुक बँगला का अच्छा ज्ञान सम्पादन कर सकता है।

जिन्हें बँगला सीखने का शौक़ हो, जिन्हें बँगला के अपूर्व रत्न देखने हों, जिन्हें बँगाल देशमें रोज़-गार व्यापार और नौकरी करना हो, उन्हें यह पुस्तक ख़रीद कर बँगला अवश्य पढ़नी चाहिये।

इस किताब में एक और ख़ूबी है कि बँगला जाननेवाला इससे हिन्दी भाषा और हिन्दी जाननेवाला बँगला सीख सकता है। ऐसी उत्तम पुस्तक आज तक हिन्दीमें नहीं निकली। ख़रीददारी को जल्दी करनी चाहिये। देर करने से यह अपूर्व रत्न हाथ न आवेगा। दाम ॥ डाकखर्च ॥

अक्लमन्दीका खजाना

यह पुस्तक यथा नाम तथा गुण है। ऐसी कौन सी नीति और चतुराई की बात है जो इस पुस्तक में नहीं है। भारतवर्षके प्राचीन नीतिकारों की नीति, मुलिस्तांके चुनौदा उपदेश तथा और भी अनैक चतुराई सिखानेवाली बातें इसमें कूट कूट कर भरी गयी हैं।

जो दुनिया में किसीसे धोखा खाना नहीं चाहते, जो सभा-चातुरी सीखना चाहते हैं, जो विद्वान, कणिक, चाणक्य, शुक्राचार्य की नीतिका स्वाद चखना चाहते हैं, जो शेख सादी की अपूर्व नीतिका मज़ा लूटना चाहते हैं, जो चीन देश के विद्वान बुद्धिमान कॉन्फ्यूशियस की अक्लमन्दी को अद्भुत बातें जानना चाहते हैं, जो संसारमें सुखसे ज़िन्दगी बिताना चाहते हैं, उन्हें यह पोथी अदृश्य ख़रीदनी चाहिये।

आज तक ऐसी उत्तम पुस्तक हिन्दी में नहीं निकली। यह पुस्तक हिन्दी में नयी ही निकली है। इस पुस्तकके दस पाँच दफ़े दिल लगाकर पढ़ लेने पर, महामूर्ख भी महा बुद्धिमान हो जावेगा। जिन्हें अपने

लड़कों को महा चतुर और अक्लका पुतला बनाना
इ वे इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। टाम १५ डाक
खर्च ५

॥ राजसिंह ॥

वा

चंचलकुमारी ।

यह राजसिंह सचमुच उपन्यासों का राजा है, जिस प्रकार से बनका राजा सिंह बनैले जन्तुओंपर अपना पूरा प्रभाव रखता है उसी तरह यह भी उपन्यासोंमें “सिंह” हो रहा है। भारतवर्ष की इतनी काया-पलट हो जानेपर भी अभी तक चित्तौरका नाम नहीं गया है, अभी तक चित्तौरकी उज्ज्वल-कीर्ति दिग्-दिगान्तरमें गूँज रही है, राजपूतानेकी स्वाधीनता लोप हो जानेपर भी अभी तक चित्तौरका माथा ऊँचा हो रहा है। उसी प्रकारसे हमारे उपन्यासके नायक “राजसिंह”का नाम भी इतिहास जाननेवालोंके आगे छिपा नहीं है। राज सिंहकी वीरता, धीरता, चतुरता, बुद्धिमत्ता, प्रतिष्ठापालनकी पूरी पूरी सत्ता, अचल प्रतिष्ठा,

दूरदर्शिता, प्रजापालनमें तत्परता और निर्लोभता अभी तक उनका नाम निष्कलङ्क कर रही है। हमारा “राजसिंह” ऐतिहासिक शिक्षा देनेवाला एक रत्न है। जिस औरङ्गजेबकी कूटनीतिके आगे समूचा भारत थरथराता था, जिस मुगल सम्राट औरङ्गजेबकी अमलदारीमें हिन्दू-राजि अपनी बहन बेटी व्याह देना अपना माथा ऊँचा करना समझते थे, जिस औरङ्गजेबके थोड़ेसे दशरिमें ही बड़े बड़े राजे महाराजे उनके पैरोंकी नीचे लोटते थे, और जिस प्रतापी मुगल-सम्राटने बड़े बड़े राजाओंसे भी “जज़िया” नामक कर वसूल कर लिया था, उसी प्रतापी औरङ्गजेबके चंगुलसे एक राजपूत हिन्दू सुन्दरीको बचानेके लिये राजसिंहकी अटल प्रतिज्ञाका पूरा पूरा खाका इसमें खींचा गया है। इसको पढ़नेसे ही ध्यारे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि राजपूतों की प्रतिज्ञा कैसी अटल होती थी।

इस उपन्यासकी सभी बातें आश्चर्यमें डालनेवाली, कुतूहल को बढ़ानेवाली और शिक्षाकी देनेवाली हैं। रूप नगरके राजा विक्रमसिंहका सुन्दर राज्य, राजकुमारी चञ्चलकुमारी का एक तस्वीर देखकर राजसिंहपर मोहित होना, अपनी तस्वीरका अनादर सुनकर औरङ्गजेबका क्रोधित होना; हज़ारों सिपाही भेजकर

चञ्चलकुमारीको बुलवाना, चञ्चलका राजसिंहको वि-
चित्रपत्र भेजना, राजसिंहका विचित्र रीतिसे मुगलोंके
हाथसे चञ्चलको छुड़ाना, माणिकलालकी कूट बुद्धि,
औरङ्गजेबका भयानक क्रोध, विक्रमसिंहका भारी
परिताप, चञ्चलकी सखी निर्मलकी अद्भुत कार्यायली,
औरङ्गजेबकी कन्या जेबुन्निमाका सुवारकसे गुप्तप्रेम,
औरङ्गजेबके शाही महलकी गुप्त घटनायेँ; राज
सिंहका औरङ्गजेबके नाम पत्र भेजना, औरङ्गजेबका
और भी क्रोधित होना, राजसिंहसे औरङ्गजेबको भया-
नक लड़ाई तीनतीन बार औरङ्गजेबका हारना आदि
घटनायेँ पढ़ते पढ़ते पाठक उपन्यास-मग्न हो रहेगें।
ऐसा उत्तम मनोरम और सच्ची घटनाओंसे भरा हुआ
उपन्यास बहुत कम देखनेमें आवेगा। सच तो यह है
कि यह उपन्यास उपन्यासोंमें मुकुट हो रहा है।
अवश्य पढ़िये, पहिलेही की भाँति सर्व साधारणकी
शिक्षा दिलानेके लिये ३०६ पृष्ठोंकी उत्तम पुस्तकका
दाम कुल ॥ डाक महसूल ॥ रक्वा गया है।

मानसिंह

वा

कमलादेवी ।

यह उपन्यास सुसल्लानी अमनदारी की चालोंका बायस्काप और हिन्दू राजाओंके नामका पूरा पूरा उदाहरण दिखा देनेवाला है । हिन्दू-संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य होंगे, जिन्होंने अकबरके दाहिने हाथ महाराज मानसिंहका नाम न सुना होगा । 'यह ग्रन्थ उन्हीं ऐतिहासिक वीरकी विचित्र कार्यावलीसे भरा हुआ है । मानसिंहके नामका कलङ्क, अपनी बहनको अकबरसे व्याह देना, महाराणा प्रतापका साहसपूर्ण उद्धार, हेमलताका विचित्र प्रेम, एक बाज़ीगरकी विचित्र चतुराई, बहराम खोंका कपट, नूरजहाँका सलीमसे प्रेम, शेरशाह तथा सलीमका वादुयुद्ध, शेरखोंका नूरजहाँसे विवाह, कमलादेवीका दरबार, देवसिंहकी भीषण वीरता, राजपूतोंमें आपस की फूट, कमलादेवीका गुप्त प्रेम, इसी गुप्त प्रेमके कारण मानसिंहकी खराबी, महाराज मानसिंह और हेमलताका सच्चा प्रेम, मानसिंहके दुराचार, हेमलताकी निराशा, अरावली

पर्वतपर फिर मानसिंह और सुगलोंका भयानक युद्ध, मानसिंहकी सच्ची वीरता और रणकौशल आदि रहस्य-मय घटनाओंको पढ़ते पढ़ते पाठक अपने आपको भूल जायेंगे। ग्रन्थ बड़ा ही रोचक और भावपूर्ण हुआ है। ऐतिहासिक घटनाओंका इस सुन्दरतासे वर्णन किया गया है कि पढ़नेवालोंके हृदयमें एक एक बात खुभ जाती है। सच तो यह है कि भारतवर्षको इस दीन अवस्थामें ऐसे ही उपन्यासोंकी आवश्यकता है जो पढ़नेवालोंके हृदयपर उनके पूर्व पुरुषों का चित्र अंकित कर सकें। आशा है हमारा यह उपन्यास वही काम कर दिखायेगा। इस उपन्यासको पढ़ते समय पाठकोंको परिणामपर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिये। हम अब इसकी प्रशंसामें अधिक लिखना व्यर्थ समझते हैं ; क्योंकि यह अपना नमूना आपही है। यदि आपलोग इसे मँगाकर ध्यान देकर पढ़ेंगे ; तो आपलोगोंकी मालूम हो जायगा कि विज्ञापनका एक एक अक्षर सत्य है। अवश्य पढ़िये, ऐसा अवसर बार बार हाथ नहीं आता। सर्व साधा रणके सुभीतेके लिये २५६ पृष्ठोंकी पुस्तकका दाम कुल ॥१॥ रक्खा गया है।

डाकमहसूल ॥

गल्पमाला

यह पुस्तक हाल में ही प्रकाशित हुई है। इसमें एक से एक बढ़ कर मनोरञ्जक और उपदेश पूर्ण दस कहानियाँ लिखी गयी हैं। पढ़ना आरम्भ करने पर छोड़ने की जी नहीं चाहता। हिन्दी के अच्छे अच्छे विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। पढ़ते समय करुणा की नदी लहराती है। कभी प्रेम का समुद्र उमड़ने लगता है। कभी पुण्य की जय देख, हृदय में पवित्र भाव का सञ्चार होता है और कहीं पाप के कुफल को देख कर परमात्मा के अटल न्याय की महिमा प्रत्यक्ष आँखों के आगे दिखाई देने लगती है। दस उप-न्यासों के पढ़ने में जो आनन्द आ सकता है, वह केवल गल्पमाला ही से मिल सकता है। दाम १७ डाकखर्च १७

बादशाह लियर

यह विलायत के जगद्विख्यात कवि शेक्सपियर के “किंगलियर” नामक नाटक का गद्य में बहुत ही मनो-मोहन और रोचक अनुवाद है। एकबार, पढ़ना आरम्भ करके बिन खतम किये पुस्तक के छोड़ने की

जी नहीं चाहता। शंक्सपियर ने बादशाह लियर और उसकी तीन कन्याओंका चरित्र बहुत ही उत्तम रूपसे लिखा है। मनोरञ्जन होनेके अलावा इस पुस्तक से एक प्रकार की शिक्षा भी मिलती है। पढ़ते पढ़ते कभी हँसी आती है। कभी बूढ़े बादशाह लियर की दुर्दशा का हाल पढ़ कर आँखोंमें आँसू भर आते हैं ! हिन्दी-प्रेमियोंको यह पुस्तक भी अवश्य ही देखनी चाहिये। दाम १/५ डाकखर्च १/५

गुलिस्तां

यह वही पुस्तक है जिसकी प्रशंसा तमाम जगत् में हो रही है। वलायत, जर्मनी, फ्रान्स, चीन, जापान और हिन्दुस्तानमें सर्वत्र इस पुस्तकके अनुवाद हो गये हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि बेचारी हिन्दी में इसका एक भी पूरा अनुवाद नहीं हुआ। इसके रचयिता शेख़सादीने इसमें एक एक बात एक एक लाख रुपये की लिखी है। वास्तव में यह पुस्तक अनमोल है। इसी कारण है यह पुस्तक यहाँ मिडिल, ऐंटेन्स, एफ० ए० बी० ए० तक में पढ़ाई जाती है। इस की नीतिपर चलनेवाला मनुष्य सदा सुख से रह कर जीवन का बेड़ा पार कर सकता है। मनुष्य

मात्र को यह पुस्तक देखनी चाहिये । इसका अनुवाद सरल हिन्दीमें हुआ है । ऊपाई सफ़ाई भी देखने लायक है । दाम १५ डाकखर्च ॥

राधाकान्त

(उपन्यास)

आज कहने को तो अनेक उपन्यास निकलते हैं किन्तु वह सब रद्दी हैं । उनसे पाठकोंके मन और चरित्र के ख़राब होबेके सिवाय कोई लाभ नहीं है । इसके पढ़ने से एक अमीर की सच्ची घटना आँखों के सामने आजाती है ; आदमी धनमत्त होकर कैसी कैसी ठोकरें खाता है ; खोटी संगति में पड़ कर, धनवानों के लड़के कैसे ख़राब हो जाते हैं ; खुशामदी लोग बड़े आदमियों की कैसी मिट्टी ख़राब करते हैं ; जब तक धन हाथमें रहता है तब तक खुशामदी मधुमन्त्रियों की तरह चिपटे रहते हैं धन स्वाहा होते ही वही बात भी नहीं पूछते ; रन्धियाँ कैसी मतलबी और धन की प्रेमी होती हैं और सच्चे और आदर्श मित्र कैसे होते हैं ।

इस पुस्तकके देखने से उपरोक्त विषयों के सिवाय ईश्वर में प्रेम होने, ईश्वर पर एक मात्र भरोसा करने, विपत्तिकाल में धैर्य धारण करने की बुक्तियाँ भी मासुम

होगी। अमीरों को तो इस पुस्तक की अवश्य ही बालकों को पढ़ाना चाहिये। इन्हीं बातों के न जानने और ऐसी पुस्तकों के न पढ़ने से ही लाख के घर खाक में मिल जाते हैं। पुस्तक अनमोल है। कृपाई भी इतनी सुन्दर है कि लिख नहीं सकते। दाम ॥ डाकखर्च ॥

भारत में पोर्च्युगीज़ । (इतिहास)

यह एक पुराना इतिहास है। इस में यह बात खुद ही सरल भाषा में दिखायी गयी है कि पहले पहल फिरङ्गी लोग भारत में कैसे आये, उन्होंने कैसे भारत का पता लगाया। सबसे पहले भारत में आनेवाले फिरङ्गी को मात समुन्दर चौदह नदियाँ पार कर के भारत की खोज में आने के समय कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े। फिरङ्गियों (पोर्चुगीजों) ने दक्कन भारतमें कैसे २ अत्याचार किये; भारत का धन वे अपने देशमें कैसे लेगये; भारतीय ललनाओं की कैसी बैरज्जती की; अन्तमें भगवान भारतवासियों पर दयालु हुए; उन्होंने शान्तिप्रिय, प्रजावत्सला, न्यायाशीला ब्रिटिश जाति को

भारतवासियों के कष्ट निवारणार्थ भारत में भेजा। अँगरेज़ों ने सब भारतवर्ष अपने हाथ में लिया। सुस-
 ल्मान और पोष्य ग्रीकों को भगा कर भारत में शक्ति
 स्थापन की। आज अँगरेज़ महाराज के छत्रतले हम
 भारतवासी सुख चैन की बंशी बजाते हैं। देशमें लूट
 मार काटफाट बन्द है। शेर बकरी एक घाट पानी पीते
 हैं। एक महा बूढ़ी डोकरी भी सोना उछालती फिरती
 है पर कोई यह कहनेवाला नहीं है कि तरे मुँह में कै
 दाँत हैं।

यह सब हालात इस पुस्तक के पढ़ने से मालुम
 होंगे। कौन भारतवासी इन गुप्त और पुराने विषयों
 को न जानना चाहेंगा ? प्रत्येक भारतवासी को अपनी
 जन्मभूमिका पुराना हाल जानना चाहिये और अँगरेज़ों
 की भलाई के लिये उन का कृतज्ञता-भाजन होना
 चाहिये। दाम ॥५ डाकखर्च ॥५

बाल गल्पमाला

यह पुस्तक हिन्दी जगत् में बिल्कुल नयी और
 मनुष्य मात्र के देखने योग्य है। मनुष्य मात्र को
 चाहिये कि इसे पढ़े और अपनी सन्तान को पढ़ावे।
 अगर लोग इसे अपने बालकों को पढ़ावे तो यह अधो

गति पर पहुँचा हुआ भारत फिर उन्नतिके उच्चतम शिखर पर चढ़ जाय। घर घरमें सुख चैनकी बाँसुरी बजने लगे। लड़के मा बाप की आज्ञा पालन करें और सभी स्त्रियाँ पतिव्रता हो जायँ।

इसमें रामचन्द्र की पितृ-भक्ति ; भीष्म पितामह का कठिन प्रतिज्ञा पालन ; लक्ष्मण और भरतका भ्रातृ-प्रेम ; श्रीकृष्ण की विनय ; युधिष्ठिर और महात्मा वशिष्ठ की क्षमाशीलता ; हरिश्चन्द्र का सत्यपालन ; मुद्गलका आतिथ्य सत्कार ; आकणिक की गुरुभक्ति ; महाराणा प्रतापसिंह के प्रोहित की राजभक्ति ; चण्डका कर्त्तव्य पालन और कुन्तीका प्रत्युपकार खूब ही सरल और सरस भाषामें दिखाया है। अधिक क्या कहें पुस्तक घर घरमें विराजने और पूजी जाने योग्य है। दाम

॥ डाकखर्च ॥

अलिफ़ लैला

पहला भाग ।

यह ऐसी उत्तम किताब है कि जिस का तरजुमा फ्रेंच, जर्मन, अँगरेजी, रूसी, जापानी आदि भाषाओंमें तीन तीन और चार चार प्रकार का हो चुका है। हमने भी इसका तरजुमा एक निहायत बढ़िया अँगरेजी

पुस्तकसे किया है। तरजुमे में कोई विषय छोड़ा नहीं है। भाषा इसकी निहायत सीधी साधी और ऐसी सरल रखी है कि थोड़े पढ़े बच्चे से लेकर बहुत पढ़े हुए विद्वान तक इससे आनन्द लाभ कर सकेंगे। उपन्यासोंका स्वाद चखे हुए पाठकोंको यह पुस्तक बहुत ही प्यारी लगेगी। एकबार पढ़ना शुरू करके पढ़नेवाले खाना पीना भूल जायँगे और इसे समाप्त किये बिन न रहेंगे। पढ़नेवाले औरतों की चालाकियाँ, उनकी बेवफाई, आदि पढ़ कर हँसते में आजायँगे और कहने लगेंगे कि हे भगवन् ! क्या औरतें इतनी मक्कारा होती हैं ! देव राक्षस सन्दूकोंमें बन्द रख कर भी अपनी औरतोंकी चालाकी न पकड़ सके ! औरतों ने जब देव जिन्नों के ही चूना लगा दिया तब मनुष्य विचारा क्या चीज़ है ? २११ सर्जोंकी बड़ी पुस्तक का दाम केवल ॥५ और डाकखर्च ॥५ लगेगा।

रामायण-रहस्य

प्रथम भाग

हिन्दी जगत् में यह भी एक नयी चीज़ है। रामायण का परिचय देना अनन्त सागर सलिलमें दो चार बिन्दु जल डालना है। ऐसा भावमय, ऐसा सुमधुर,

ऐसा शिष्टाभद्र, ऐसा भक्तिमय, ऐसा रसीला और दूसरा ग्रन्थ संसार में नहीं है ।

इस जगत् में कितने ही ग्रंथ बने और बन रहे हैं परन्तु रामायण के समान किसी का आदर न हुआ । आदर कहाँ से हो, इसके समान और ग्रन्थ है ही नहीं । मातृ-भक्ति, पित्र-भक्ति, स्त्री-धर्म, मित्र-धर्म, राज-नीति, प्रजा धर्म, प्रजा-पालन, युद्ध-शिक्षा, युद्ध-नीतिका जैसा सुन्दर चित्र रामायण में है वैसा और किसी ग्रन्थमें नहीं है । रामचन्द्र की पित्र-भक्ति, लक्ष्मण और भरत की भ्रातृ-भक्ति, सीता का पति-प्रेम, दशरथ का पुत्र-प्रेम, हनुमान की स्वामिभक्ति का नमूना जैसा इस ग्रन्थमें है और ग्रन्थोंमें नहीं है ।

महात्मा तुलसीदासजी रामायण लिखकर अमर हो गये हैं किन्तु अनेक लोग ऐसे हैं जो तुलसी दासजी की गूढ़ भावमयी कविता को समझने में असमर्थ होते हैं । इसीसे हमने वाल्मीकि, अध्यात्म, मयङ्ग और तुलसीकृत रामायणों के आधारपर इसे अत्यन्त सरल हिन्दीमें एक विद्वान् लेखक से लिखवाकर प्रकाशित किया है । जिन्हें वाल्मीकि आदि सारी रामायणों का सरल भाषामें स्वाद लेना हो वे इसे अवश्य देखें । बहुत क्या लिखें चीज़ देखने ही योग्य है । पढ़ते पढ़ते बिना ख़तम किये छोड़ने की जी नहीं चाहता । भाषा सप-

न्यासों की सी है; इससे चौगुना आनन्द आता है। घटनाएँ पानीकी घूँटकी तरह दिमाग में घुसती चली जाती हैं। छपाई भी इतनी सुन्दर हुई है कि देखते ही पुस्तक को छाती से लगाने की जो चाहता है। यह प्रथम भाग है। इसमें बालकाण्ड और अयोध्याकाण्ड पूरे हुए हैं। बड़े आकारके १६० सफ़ीकी पुस्तक का दाम ॥ डाक खर्च ॥

हिन्दी भगवद्गीता ।

गीताकी एक एक शिक्षा, एक एक बात, मनुष्यको संसार के दुःख लेशोंसे छुड़ाकर तत्त्वज्ञान सिखाती है और संभारी मनुष्योंके अशान्त मनको शान्ति देती है। आत्मज्ञान जितनी अच्छी तरह इसमें कहा गया है और पुस्तकों में नहीं कहा गया है। इसके पढ़ने समझने और इस पर विचार करनेसे मनुष्य संसार के बन्धनोंसे, जन्म मरणके कष्टसे, छुटकारा पाकर मोक्ष लाभ करता है। महाराज कृष्णचन्द्रका एक एक उपदेश पृथ्वी भरके राज्य से भी बढ़कर मुख्यवान है। मनुष्य मात्रको यह भगवद्वाक्य देखना, पढ़ना, और समझना चाहिये और

अपना भविष्य सुधारना चाहिये । आज तक गीताके कितने ही अनुवाद हो चुके हैं ; मगर कुछ तो अधूरे हैं और कुछ ऐसी पुराने ढाँचेकी ऊटपटांग हिन्दीमें अनुवाद हुए हैं, कि उनका समझना ही महा कठिन है ; इसलिये गीता प्रेमियोंका मतलब नहीं निकलता ।

यह अनुवाद एकदम सरल हिन्दीमें हुआ है और इतनी अच्छी तरह हरेक विषय समझाया है, कि मूर्खसे मूर्ख बालक भी गीताके गहन विषयोंको बड़ी आसानीसे समझ कर हृदयङ्गम कर सकेगा । खाली गीता पाठ करनेसे कुछ लाभ नहीं हो सकता ; किन्तु गीताको पढ़कर समझने और विचार करनेसे जो लाभ मनुष्यको हो सकता है वह तिलोकी के राज्यसे भी बढ़कर है । अधिक क्या कहें इस पुस्तकमें ग्रन्थकर्त्ताने जैसी हरेक विषयको समझानेकी कोशिश की है वैसी किसीने भी नहीं की है । जिनके पास गीताके और और अनुवाद हों, उन्हें भी यह अनुवाद अवश्य देखना चाहिये ।

देखिये देखिये !! देखिये !!!

किफायत की तरकीब ।

१ स्वाध्याय रत्ना	१॥१	१३ राजसिंह	॥१
२ अंगरेजी शिक्षा १ ला भा०	॥१	१४ प्रेम	११
३ अंगरेजी शिक्षा २ ला भा०	११	१५ रामायण रहस्य	॥३
४ अंगरेजी शिक्षा ३ ला भा०	११	१६ संगीत बहार	११
५ अंगरेजी शिक्षा ४ था भा०	११	१७ रामरतनाकर	११
६ अक्षसन्दीका खजाना	११	१८ संक्षिप्त प्रदीपा	१११
७ हिन्दी बंगला शिक्षा	॥१	१९ ब दशाह नियम	११
८ गुलिस्ताँ (हिन्दी)	११	२० भारतमें पोर्चुगीज	॥३
९ गल्पमाला	११	२१ खूनी मामला	११
१० बालगल्पमाला	११	२२ बीरबल	११
११ राधाकृत ल	॥१	२३ अर्जिफलैला	॥११
१२ मानसिंह	॥११	२४ कालज्ञान	११

उपरोक्त चौबीस किताबों का दाम चौदह रुपया है ।
लेकिन जो साहब ये चौबीसों पुस्तकों एक साथ मँगायेंगे
और तीन रुपये पहले मनीषार्डरसे भेज देंगे उन्हें
१४) का माल १२) में मिलेगा । लेकिन डाकखर्च
आहकोंको देना होगा । जो साहब इनमें से एक भी
किताब एक साथ न मँगायेंगे या ३) रुपये पहले न भेजें
गे उन्हें २) रुपये कमीशनके न मिलेंगे । पत्रमें अपना
पता ठिकाना और समाचार साफ लिखना चाहिये ।

हरिदास एण्ड कम्पनी

हरिसनरोड, बड़ा बाजार, कलकत्ता ।